

प्रकाशक :-

जैन साहित्य प्रकाशन

५/१ तम्बोली बाखल, इन्दौर

प्रथमावृत्ति, प्रति १०११

अगस्त १९७६

सागत मूल्य ५ रु.

ग्रंथ प्राप्ति स्थान :-

- (१) डॉ० शांति लाल जैन,
प्राध्यापक जे.इ.एस. कालेज,
बालना (ओरंगाबाद) महाराष्ट्र.
- (२) संचालक,
जैन साहित्य प्रकाशन
५/१, तम्बोली बाखल, इन्दौर-२
- (३) श्री अधिष्ठाताजी,
दि. जैन उदासीनाश्रम
तुकोगंज, इन्दौर
- (४) श्री पटवारीजी,
श्री शांतिनाथ जिनालय, (कांच मंदिर),
दीतवारिया बाजार
सर हुकमचन्द मार्ग, इन्दौर

सर्वाधिकार लेखक के आधीन

सूचना—लेखक के 'द्रव्य संग्रह दीपिका' एवं 'प्रवचनसार सौरभ' ग्रंथ भी शीघ्र
प्रकाशित होने जा रहे हैं।

मुद्रक :- माडन प्रिंटरी, लि., कड़ावघाट, इन्दौर.

रत्नकरण्ड-गौरव :-

विश्वधर्म-उद्घोषक, एताचार्य, परम आध्यात्मिक
त्यागमूर्ति निरंजन संत, मुनिप्रवर,
श्री विद्यानन्दजी महाराज !

भक्तों !

परम पूज्य भगवान् महाश्रीर द्वारा प्रतिपादित शाश्वत सम्प्रदायातीत
विनाश विम्वधर्म के जिन अटल सिद्धांतों की घोषणा करते हुए
पूज्य भगवन्समंतमद्र ने इस पवित्र ग्रन्थ का निर्माण कर विश्व
को कृतार्थ किया था उसे राष्ट्र भाषा के माध्यम से
अनुद्दिन कर उन्हीं के पद चिन्हों पर अग्रसर
आप श्री के कर कमलों में समर्पित करते
हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव
हो रहा है ।

विनम्र-

आचार्य कुन्दकुन्द और गृद्धपिच्छ (आचार्य उमास्वामी) के पश्चात् जैन वाङ्मय को जिस मनीषी ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। वे हैं प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता स्वामी समन्तभद्र। इनका यशोगान शिलालेखों और जैन वाङ्मय के मूर्धन्य ग्रन्थ-कारों की रचनाओं में किया गया है। अक्लङ्क देव ने इन्हें स्याद्वादतीय का प्रभावक और स्याद्वादमार्ग का परिपालक, आचार्य विद्यानन्द ने स्वाद्वादमागग्रणी, आचार्य वादिराज ने सर्वज्ञ का प्रदर्शक, मलयगिरि ने आद्यस्तुतिकार तथा शिलालेखों ने वीर शासन की सहस्रगुणी वृद्धि करनेवाला, समस्त विद्यानिधि एवं कलिकाल गुणधर कहकर इनका कीर्तिमान किया है। श्री भगवज्जिनसेनाचार्य ने अपने 'आदिपुराण' में लिखा है कि आचार्य समन्तभद्र का यश तत्कालीन समस्त कवियों एवं वादीजनों के मस्तक पर चूड़ामणि के समान स्थित था—

कवीनां गमकानाञ्च वादीनां चाग्निनामपि ।

यशः सामन्तभद्रीयं मूर्ध्नि चूडामणीयते ॥

रत्नकरण्ड गौरव

जैनधर्म के प्रसिद्ध पारम्परिक विद्वान् पं. नाथूरामजी डोंगरीय, गत अनेक वर्षों से जैन आगमों की सर्वजनहितार्थ राष्ट्रीय भाषा हिन्दी के गद्य-पद्य रूप में अनूदित करने का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न कर रहे हैं। अभी तक उनके द्वारा रचित आचार्य कुन्दकुन्द का अतिशय प्रसिद्ध 'समयसार वैभव' प्रकाशित हो चुका है 'प्रयत्नसार' का भी हिन्दी भाषायें सहित पद्यानुवाद प्रकाशित होने जा रहा है। उनके 'द्रव्य संग्रह' और 'प्रश्नोत्तररत्नमालिका' के हिन्दी भावानुवाद भी प्रकाशित हैं ! प्रसन्नता की बात है कि उसी शृङ्खला में आचार्य समन्तभद्र के सर्वातिशय प्रसिद्ध 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' का पं. डोंगरीयजी द्वारा सम्पन्न हिन्दी गद्य-पद्यानुवाद मूल संस्कृत के साथ प्रकाशित हो रहा है।

प्रस्तुत ग्रन्थ की आनुवादिक भाषा मूल संस्कृतानुगामी सरल एवं मधुर है जो ग्रन्थ के मौलिक रहस्य प्रकट करने में पूर्णतः सक्षम है। आशा है आदरणीय पं. जी को इस राष्ट्रभाषा कृति का भव्यजनों में अतिशय प्रसार एवं प्रचार होगा। हम पं. जी से भी आशा करते हैं कि वे इसी प्रकार जैन आगमों के अन्य ग्रन्थों को भी यथा शीघ्र राष्ट्रभाषा हिन्दी में गद्य-पद्य से समलङ्कृत कर जैन समाज की अनुमूर्ति करेंगे।

हमें पूर्ण विश्वास है कि सम्माननीय पं. डोंगरीय जी की इस निस्वार्थ साहित्यिक सेवा के लिए न केवल जैन समाज अपितु समस्त हिन्दी संसार उनका चिरश्रेणी रहेगा।

दिनांक—२८ अगस्त १९७९

विक्रम विश्वविद्यालय आवागमूह

महामहोपाध्याय डॉ. हरीन्द्र भूषण जैन

रीडर, संस्कृत-मणि-प्राकृत विभाग

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

विषयानुक्रम

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रथम अध्याय		सम्यग्दृष्टि चतुर्वर्ती होता है	३८
मंगलाचरण	१	सम्यग्दृष्टि तीर्थकर होता है	३९
धर्म का लक्षण व प्रतिज्ञा	२	सम्यग्दृष्टि निर्वाण पदपाता है	४०
धर्म-अधर्म क्या है ?	३	उपसंहार	४१
सम्यग्दर्शन का लक्षण	४	द्वितीय अध्याय	
सत्याय आप्त (देव) का स्वरूप	५	सम्यग्ज्ञान का स्वरूप	४२
चोतराग का लक्षण	६	प्रभमानुयोग का लक्षण	४३
शास्ता (हितोपदेशी) का लक्षण	७	करणानुयोग का लक्षण	४४
चोतराग हितोपदेशी कैसे हो सकता है ?	८	चरणानुयोग का लक्षण	४५
सत्याय शास्त्र की पहिचान	९	द्रव्यानुयोग का लक्षण	४६
सत्याय गुरु (तपस्वी) का लक्षण	१०	तृतीय अध्याय	
सम्यग्दर्शन के आठ अंग	११ से १८	चारित्र्य धारण करने की आवश्यकता	४७
अंगों के प्रतिपालक प्रसिद्ध व्यक्ति	१९-२०	रोगद्वेष की निवृत्ति से पापों की निवृत्ति	४८
विरुद्धीय सम्यग्दर्शन की अवान्वयता	२१	सम्यक्चारित्र्य	४९
लोक मूढता	२२	चारित्र्य के भेद	५०
देव मूढता	२३	विकृत चारित्र्य के भेद	५१
गुरु (पाखंडि) मूढता	२४	अणुव्रत का स्वरूप	५२
मद्र का स्वरूप	२५	अहिंसाणुव्रत का स्वरूप	५३
मद्र (गर्व) करने का दुष्परिणाम	२६	अहिंसाणुव्रत के अतीचार	५४
मद्र करना मूर्खता व व्यर्थ है	२७	सत्याणुव्रत का लक्षण	५५
सम्यग्दृष्टि चांडाल भी महान है	२८	सत्याणुव्रत के अतीचार	५६
धर्म और अधर्म सेवन का परिणाम	२९	अचौर्याणुव्रत का लक्षण	५७
सम्यग्दृष्टि को निषिद्ध कार्य	३०	अचौर्याणुव्रत के अतीचार	५८
सम्यग्दर्शन की प्रधानता	३१	ब्रह्मचर्याणुव्रत का लक्षण	५९
प्रधानता का कारण	३२	ब्रह्मचर्याणुव्रत के अतीचार	६०
सम्यग्दृष्टि गृहस्थ भी मुक्ति प्राप्ति है	३३	परिग्रह परिमाण व्रत	६१
जीवों का कल्याण सम्यक्त्व में		परिग्रह परिमाण व्रत के अतीचार	६२
निहित है	३४	अणुव्रत धारण करने का फल	६३
सम्यग्दर्शन की महिमा	३५	अणुव्रतों में प्रख्यात व्यक्ति	६४
सम्यग्दृष्टि उत्तम अनुप्य होता है	३६	पंचपापों में कुख्यात व्यक्ति	६५
सम्यग्दृष्टि स्वर्ग में उत्तम देव होता है	३७	आवकों के अष्ट मूलगुण	६६

नियम	पृ. १	विषय	पृ. १
मार्ग		मार्ग	
मार्ग का स्वरूप और भेद	१०	मार्ग का स्वरूप	१०
मार्ग का स्वरूप	१०	मार्ग का स्वरूप	१०
मार्ग के मर्यादा की विधि	१०	मार्ग के मर्यादा की विधि	१०
मार्ग की मर्यादा	१०	मार्ग की मर्यादा	१०
मार्ग में अनुष्ठान मर्यादा		मार्ग में अनुष्ठान मर्यादा	
मार्ग में अनुष्ठान मर्यादा की विधि	११	मार्ग में अनुष्ठान मर्यादा की विधि	११
मार्ग का स्वरूप	१२	मार्ग का स्वरूप	१२
मार्ग के अतीचार	१२	मार्ग के अतीचार	१२
अनर्थक्य व्रत का स्वरूप	१४	अनर्थक्य व्रत का स्वरूप	१४
अनर्थक्य के पाँच भेद	७१ से ८०	अनर्थक्य के पाँच भेद	७१ से ८०
अनर्थक्य व्रत के पाँच अतीचार	८१	अनर्थक्य व्रत के पाँच अतीचार	८१
भोगोपभोग परिमाण व्रत	८२	भोगोपभोग परिमाण व्रत	८२
भोग और उपभोग का लक्षण	८३	भोग और उपभोग का लक्षण	८३
भोगोपभोग परिमाण की विधि	८४	भोगोपभोग परिमाण की विधि	८४
पुनश्च	८५	पुनश्च	८५
व्रत का स्वरूप	८६	व्रत का स्वरूप	८६
म औप नियम	८७	म औप नियम	८७
नियम किस प्रकार करना चाहिये	८८	नियम किस प्रकार करना चाहिये	८८
भोगोपभोग परिमाण के अतीचार	८९	भोगोपभोग परिमाण के अतीचार	८९

पंचम अध्याय

शिवाव्रत	९०
देशावकाशिक व्रत	९१
देशावकाशिक व्रत की मर्यादा	९२
देशावकाशिक व्रत से लाभ	९३
देशावकाशिक व्रत के अतीचार	९४
सामायिक का लक्षण	९५
सामायिक की विधि	९६
एकासन व उपवास के दिन	
सामायिक करने की सविशेष प्रेरणा	९७
सामायिक प्रतिदिन करने की आवश्यकता	९८
सामायिक का महत्त्व	९९
सामायिक में विघ्नो से अटल रहने की प्रेरणा	१००

षष्ठ अध्याय

सल्लेखना (समाधिमरण)

का लक्षण	११८
सल्लेखना की आवश्यकता	११९
समाधिमरण की विधि	१२०
सल्लेखना के अतीचार	१२४
सल्लेखना धारण करने का फल	१२५
निःश्रेयस (गोश) का स्वरूप	१२६
निःश्रेयस की अन्य विशेषताएँ	१२७
धर्म सेवन का परिणाम	१२८

सप्तम अध्याय

श्रावकों के पदों का विवरण	
(ग्यारह प्रतिमाएँ)	१२९ से १४०
यथार्थ में श्रेय जाता कौन?	१४१
धर्माचरण का परिणाम	१४२
अंतर्मगल	१४३

प्राक्कथन

ग्रंथ और ग्रंथकर्ता

देववाणी संस्कृत में निरुद्ध प्रस्तुत ग्रंथ को मूल संस्कार में 'रत्नकरण्ड' के शुभ नाम से संस्कारित किया है—जोना कि ग्रंथ के उपान्त्य श्लोक द्वारा प्रकट है। 'रत्नकरण्ड' शब्द का अर्थ—रत्नों की विहारी वा रत्न संभूषा होता है। इसमें प्राक्कथन के आचार का मयिदेश वर्णन होने में मूल नाम के साथ 'प्राक्कथन' भी परंपरा में जुड़ा हुआ है। यद्यः ग्रंथ में आत्मा के सम्मार्जन, ज्ञान और चारित्र्य रूप बहुमूल्य गुण रत्नों की प्रतिष्ठित किया गया है, अतः ग्रंथ की 'रत्नकरण्ड' संज्ञा मार्गक ही है।

इसके रचयिता साकिरचक्रगृहामणि, रत्नादाय चारिणि, वादीनकेजरी, महान धर्म प्रभावक मुनिसिद्ध जैन संत, स्वनाम धन्य स्वामी श्री गमन्तामदाचार्य हैं, जिनकी जन्म देने का श्रेय आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व कनिमंडल देश के उरगपुर नगर में कर्दह बंगोदमय राजा कानुस्य वर्मा की प्राप्ति हुआ था। इनका जन्म नाम शांति वर्मा था।

इनकी बाल्य काल से लेकर युवावस्था तक की जीवन वर्षों के विषय में इतिहास प्रायः मौन है; किन्तु इन्होंने जिन बहुमूल्य कार्य कलाओं द्वारा अपनी अग्रतिम प्रतिभा और गहनता का परिचय दिया है—इनसे ज्ञात होता है कि ये स्वल्प वय में ही जिन दीक्षा धारण कर पोर तपश्चरण एवं ज्ञानाशयन करते हुए अनेक ऋद्धियों व विद्याओं का स्वाभिरुच प्राप्त कर चुके थे। एक बार तपश्चरण करते हुए इन्हें 'मस्मक' नामा व्याधि उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वल्प इनका ग्रहण किया हुआ नियमित आहार जठराग्नि द्वारा कुछ ही समय में नष्ट हो जाने लगा। तब ये निरन्तर क्षुधाता (नूय से पीड़ित) हो बने रहने लगे। कुछ दिनों तक इन्होंने उस क्षुधा-पेदना को बड़े धैर्य के साथ सहन किया; किन्तु जब वह दिनों दिन वृद्धिगत होती चली गई तब मुनि के वेष में साधु के नियमों का पालन करते रह कर रोग से मुक्ति संभव न जान मुनि पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने गुप्त से समाधि-मरण की याचना की; किन्तु गुरु ने इन्हें होनहार महान धर्म प्रभावक जान समाधि-मरण करने के स्थान पर मुनि का वेष बदल व्याधि को शांत कर लेने का निर्देश दिया। इन्होंने गुरु आज्ञा को विनम्रता के साथ विरोधार्थ कर अस्मक व्याधि से प्राण पाने के लिये वस्त्र पहिन लिये और विप्र वेष धारण कर यत्र तत्र भ्रमण करने लगे।

अभय करते हुए अन्त में उन्होंने एक मतानुसार कौन्ती-दक्षिण भाग तथा दूसरे मतानुसार काशी (नारायणी) में राजा शिवकोटि के देवालय में जाकर किसी प्रकार राज-पुरोहित का पद प्राप्त कर लिया तथा देवालय में राजमोग के लिए आने वाला बहुमूल्य राज-प्रसाद देनापण कराने के बहाने स्वयं ही छद्म रूप में उदर-स्व करना प्रारम्भ कर दिया । चतुर्वृत्त मिथिल राजमोग के सनत मेसन द्वारा सम्मक व्याधि कुछ ही दिनों में शांत होने लगी और प्रसाद बनने लगा । तब किसी के शिकायत करने पर राजा को इन पर सन्देह हो गया और उन्हें राजाजा हुई कि देवा-लय में विराजमान मूर्ति को ये सबके समक्ष या तो नमस्कार करें या दण्ड भुगतने के लिये तैयार रहें । तब स्वामीजी ने अपनी अटल श्रद्धा के बल पर वीतराग देव का स्मरण करते हुए उनकी भक्ति में निमग्न होकर भगवान् के गुणानुवाद गाते हुए पृष्ठस्वयंभूस्तोत्र की रचना की—जिसमें चतुर्विंशति तीर्थंकरों की भक्ति का मार्मिक और ताकिक रूप में अजस्र स्रोत फूट पड़ा । भक्ति प्रवाह में बहते हुए जब स्वामीजी ने अपना मस्तक झुकाया तब मस्तक झुकते ही मूर्ति के मध्य में वीतराग भगवान्-चन्द्रप्रभ मूर्ति स्वस्व स्वामीजी के सिवाय—राजा व प्रजा—सभी को साक्षात् जैसे दृष्टिगोचर होने लगे ।

इस अकल्पित और चमत्कार पूर्ण घटना से राजा-प्रजा सब इतने प्रभावित हुए कि सभी ने सह्यं स्वामीजी की शिष्यता स्वीकार कर उन्हें अपना गुरु बना लिया ।

फिर स्वामी समंतमद्र ने अपने दीक्षा गुरु के समीप जा पूर्व का समस्त वृत्तांत निवेदन कर प्रायश्चित्त लेकर पुनः जिनदीक्षा धारण करनी एवं दिगम्बर वेद तपश्चरण तथा यत्र तत्र विहार करते हुए धर्म प्रभावना संपादन करने लगे ।

वस्तुतः स्वामीजी क्या थे, कैसे थे और उन्हें कौन-कौन सी विद्याएँ मिलीं ? इन पद्यों का उत्तर कोई है—इसकी अपेक्षा हम स्वामीजी के शब्दों में ही पा:

यह स्वयं को परिचय दस्तुतः आत्मप्रशंसा न होकर उस महारे आत्मविश्वास और उनकी अपनी क्षमताओं की निष्कल अभिव्यक्ति है, जिसकी प्रतीति दलोक के प्रत्येक शब्द के अर्थ की महारानी में पैठने से हो जाती है। इसी प्रकार श्रवणवेलगोल दिला-लिख नं. ५४ में उत्कीर्ण निम्नलिखित दलोक भी प्पान देने योग्य हैं—

‘पूर्व पाटलिपुत्र मध्य नगरे भेरी मया ताडिता ।
पर्यान्मालय सिधु ठपक विषये काँचीपुरे घँविशे ॥
प्राप्तोऽहं करंहाटकं यदुभटं पिछोरकटं रांकटं ।
घादाथीं पिचराम्यहं नरपते शार्ङ्गल विक्रीडितम् ॥

पुनर्द्वय—

काष्ठी मगनाटकोऽहं मल मलिन तनुर्ताम्बुशे पाँडुविष्टः ।
पुंढोँड़े शाक्यभिक्षुवंशपुत्र नगरे, निष्ट भोजोपरिप्राट् ॥
घाराणस्यामभूयं शशधरधवलः पाँडुरागस्तपस्वी ।
राजन् पस्यास्ति शक्तिः स यदनु पुरतो जैन निप्रंथयायी ॥”

इन दोनों दलों को से जाना जाता है कि स्वामी रामान्तमन्न ने पेश के कोने कोने में विहार कर राजतमाओं में शास्त्रार्थ द्वारा वाद में प्रतियोगियों को परास्त करते हुए अनेकतात्मक सत्य की किस प्रकार प्रमायना की थी। स्वामीजी द्वारा स्वयं के दिये हुए अपने परिचय सूत्रों से आया है पाठकों की उन विषयक जिज्ञासा किन्हीं अंशों में सीत हो जायगी।

उन्होंने ग्रंथ निर्माता के रूप में जिन बहुमूल्य कृतियों की रचना द्वारा हमें उपकृत और कृतायं किया है उनमें पुनरपनुवागन, आत्ममीमांसा, बृहत्स्वयंभूस्तोत्र, रत्न-करण्ड, तत्त्वानुशासन कर्मप्रकृति आदि प्रमुख हैं। परंपरा से यह भी जाना जाता है कि आपने तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथ पर ग्रंथ हस्ति महाभाष्य की रचना भी की थी—जो चौरासी हजार पद्योंक प्रमाण था, किन्तु दुर्भाग्य से आज समुपलब्ध नहीं हो पा रहा और संभवतः आतताइयों द्वारा प्रप मंडारों से प्राप्त कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। अस्तु.

स्वामीजी सचमुच ही दग युग में एक ऐसे महापुरुष हुए जिनकी प्रशंसा में कुछ भी लिखा जाना अपर्याप्त ही ठहरेगा। अस्तु,

ग्रंथ की विशेषता

मुख्य शांति की श्रोज में मानव अनादि काल से ही प्रयत्नशील रहता आया है। घृष्ट विद्व घांति की प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर सम्पूर्ण विद्व की एक संघ सरकार बनाने की चर्चाओं की मंत्रीवियों द्वारा यश-कादा की जाती रही

हैं । मानव समाज के आत्मकल्याण के प्रति एक सार्वभौम उत्प्रेरक बनने के लिये यह साक्षात् ही जगती है जो हमारे समाज की मूर्खता, साधनरहितता, पीड़ाओं के लिये एक विनाशकारी कारण बनने के लिये सर्वोदयी विचारधर्म की प्रतिष्ठा की संभावनाओं को भी निरस्त नहीं किया जा सकता ।

विचारधर्म की स्थापना तथा ही सकती है-यह एक ऐसा धर्म की विषय जिसे किसी भेदभाव के मानन समान ही नहीं, पाणी मान का ही भविष्य ही / एवं किसी नीच सत्य, अहिंसा, सत्यता विचारधर्म तथा विचारधर्म की प्रतिष्ठा एक ठोस आधार सिद्धांत पर रखी जाकर, मानव को पूर्णता की ओर प्रेरित करने तथा उसके जीवन को निर्मल बना दुःखों का अंत कर आत्मा के परमात्मा बनने में सहायक होने की सामर्थ्य रखती हो ?

उपयुक्त प्रश्न या समस्या का समाधान पाने के लिये कठिनतः जिज्ञासुओं के लिए स्वनाम धन्य स्वामी समभामन्त्र द्वारा विक्रम की द्वितीय शताब्दी में विरचित 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' नामक प्रस्तुत ग्रंथ बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जिसका स्वामीजी ने इसी उद्देश्य को पूर्ति हेतु निर्माण किया था । सार्वधर्म के समीचीन स्वरूप का दिग्दर्शक यह ग्रंथ आत्मकल्याण के साथ ही लोक-समंगल का पवित्र मार्ग भी प्रशस्त करता है ।

“देशमामि समीचीनं धर्मं कर्मनिवर्हणम् ।

संसारदुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे ॥”

अर्थात् मैं (विद्वद्विद्वान्) ऐसे समीचीन धर्म की व्याख्या करने तत्पर हूं जो प्राणियों को परिपूर्ण कर्म बंधनों एवं संसार के सम्पूर्ण दुःखों से वाण दिलाकर उन्हें उत्तम सुख प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है ।

इस प्रतिज्ञा सूत्र द्वारा ग्रन्थकर्ता ने धर्म की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए जीवन में उसकी क्या और क्यों आवश्यकता है-इस जिज्ञासा का भी सहज ही समाधान कर दिया है । धर्म ही सुखी बनने का एक मात्र साधन क्यों है ? इस आशंका को निर्मूल करके हुए ग्रन्थकर्ता ने आगे बताया है कि धर्म कोई आत्ममिन्न वस्तु नहीं; प्रत्युत चिदानंद स्वरूप आत्मा के ही सम्यक्दर्शनादि गुणों का नाम है । स्वपर तत्त्वप्रतिपादक आप्त पुरुष' उनकी सर्वोपकारिणी वाणी एवं उनके उपदेश का अनुसरण करने वाले गुरुओं तथा इनके द्वारा किये गये मार्ग दर्शन पर यथार्थ श्रद्धान्, ज्ञान व तदनुकूल आचरण करने पर ही दुःखों से निवृत्तिपूर्वक वास्तविक सुख की प्राप्ति सम्भव है । लोक में भी कार्यसिद्धि का यही राजमार्ग और नियम है कि पहिले साध्य और उसके साधनों पर यथार्थ ज्ञानपूर्वक श्रद्धान् और तदनुकूल अमल (आचरण) किया जाय । यदि सम्यक्दर्शन ज्ञानपूर्वक सम्यक् आचरण भी होगा तो साध्य

प्रस्तुत कृति में श्रद्धेय स्वामीसमंतमद्र ने भगवान् महावीर के सर्वोदय तीर्थ का स्वरूप बड़ी स्पष्टता के साथ विश्वमानव समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने व्यावहारिक घरातल पर धर्मज्ञान शून्य जनता को धर्म का स्वरूप—समझाते हुए उसकी लौकिक और पारलौकिक उपयोगिता से भी परिचित कराया है। धर्म परलोक में तो सुख शांति प्रदान करता ही है, किन्तु सम्यग्दृष्टि बन कर विवेकीजन इस जीवन में भी मानसिक क्लेशों और आकुलताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं; तथा समाज, देश एवं विश्व में शांति की स्थापना भी इसी के अणुव्रतादि १२ व्रतों के अतीचार रहित परिपालन द्वारा संपादन की जा सकती है। वस्तुतः इस गौरव पूर्ण ग्रन्थ में निरूपित मार्ग का अपने जीवन के अन्त पर्यंत अनुसरण कर लोक और परलोक दोनों में सुख-शांति को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिये समाज में इसका पठन पाठन भी शताब्दियों से बड़ी श्रद्धा एवं रुचि पूर्वक प्रत्येक नगर तथा ग्रामों की शास्त्र-सभाओं, मन्दिरों तथा घर घर में किया जाता रहा है।

निश्चय और व्यवहार-धर्म के दो समन्वित रूप

जैन वाङ्मय में धर्म को निश्चय और व्यवहार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आत्मोन्मुख—अंतर्दृष्टि पूर्वक वीतरागता युक्त स्वरूपाचरण (आत्मलीनता या शुद्धोपयोग) को निश्चय धर्म तथा निश्चय धर्म की प्राप्ति में सहायक पवित्र भावों एवं उनके द्वारा विवेकपूर्वक की जाने वाली मन-वचन-काय की ऊर्ध्वमुखी शुभ प्रयत्नियों तथा अशुभ भाव और पापादि क्रियाओं से निवृत्ति को व्यवहार धर्म निरूपित किया गया है। भगवान् महावीर एवं उनके पूर्ववर्ती सभी तीर्थंकरों तथा अन्यान्य महापुरुषों ने सर्व प्रथम सम्यग्दृष्टि बन कर विवेक पूर्वक हिंसादि पापों का पूर्णतया परित्याग कर महाव्रत ग्रहण करते हुए जैनेश्वरी दीक्षा लेकर तपश्चरण एवं इन्द्रिय व प्राणि संयम स्वरूप व्यवहार धर्म की साधना व आराधना द्वारा अपने को निश्चय धर्म के परिपालन करने का पात्र बनाया और तत्पूर्वक स्वरूपाचरण रूप निश्चय धर्म में लीन हो अंत में निर्वाण पद प्राप्त किया है। उक्त प्रक्रिया को ही उन्होंने आका एवं मुनि धर्म के रूप में पात्रानुसार निरूपित कर अन्य अमंथ्य भग्यजनों को भी धर्म के मार्ग पर लगा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है। भरत चक्रवर्ती ने भी महाव्रतादि २८ मूत्रगुणों के परिपालन की प्रतिज्ञा लेते हुए मुनिधर्म धारण कर अन्तर्महान्मस्वयं निश्चय धर्म में लीन होकर कैवल्य प्राप्त किया था। इस गव के होते हुए भी आधुनिक युग में एक ओर स्वयं स्वाध्याय, धर्माभ्यास, जिनमति, पूजा, व्रतदि व्यवहार धर्म का पालन करने हुए भी केवल निश्चय के पद व्यामोह में कुछ हमारे बहुत मदीर्घ तप-व्रत तप आने प्रवर्तनों द्वारा निश्चय धर्म—(आत्म-लीनता) से स्वयं दूर रहकर भी व्यवहार धर्म और उगही साधना करने वालों को न जाने क्यों मदीर्घ तप-व्रत से दूर रहने देना व्यवहार धर्म को अधर्म के

समान घोषित कर उस पर से जन साधारण की श्रद्धा बढ़ाने की जगह हटाने तथा उसे जड़ की क्रिया कह प्रक्रान्तर से उच्छृङ्खल प्रवृत्तियों व स्वेच्छाचारित्व को ही बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निश्चय धर्म के मर्म से अनभिज्ञ अधिकांश जन केवल व्यवहार धर्म के परिपालन से ही संतुष्ट हो निश्चय धर्म को अलक्ष्य किये जा रहे हैं, जो मोक्ष का साक्षात् कारण है। निश्चय या व्यवहार की यह एकांत परक खींचा-तानी ही - आज समाज में भी व्यर्थ ही विसंवाद का कारण बनती जा रही है।

निश्चय और व्यवहार धर्म के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले सम्बंधों के विवेचन के विस्तार में न जाते हुए यहां इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि प्रारंभ से अन्त तक साधन भूत व्यवहार धर्म का आश्रय लिये बिना साध्य रूप निश्चय धर्म पर पहुंचना और उस पर टिके रहना संभव नहीं है।

निश्चय और व्यवहार धर्म की पारस्परिक साधन साध्य रूप मैत्री कोई अज्ञात तथ्य नहीं है। बृहद्ब्रह्म संग्रह ग्रंथ के प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्रीमन्नेमिचन्द्र ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हुए प्रतिपादन किया है कि :—

“तव सुदववर्ष चेदा क्षाण रह धुरंधरो हवे जम्हा ।
तम्हा तक्षिय गिरदा तल्लदीए सदा होह ॥२७॥”

—द्रव्यसंग्रह

अर्थात् तप श्रुत व्रत संयुक्त आत्मा ही ध्यान रूपी रथ की धुरा का धारक हो सकता है। (आत्मलीनता रूप निश्चय धर्म को पा सकता है) ; अतः तप श्रुत व्रतों के परिपालन में (जो व्यवहार धर्म है) सदा लीन रहो।

आचार्य श्री ने व्यवहार धर्म की निश्चय का साधक मान कर ही तप श्रुत व व्रतरत रहने की प्रेरणा की है। यदि ये अनावश्यक या कोरी जड़ की क्रियाएँ होतीं तो आचार्य उन्हें निश्चय धर्म का साधक मान उनमें लीन रहने की प्रेरणा न करते।

‘समयसार’ के व्याख्याकार परम पूज्य अमृतचन्द्र स्वामी ने भी अपनी समयसार की टीका के अन्त में स्याद्वाद की पुष्टि पूर्वक निश्चय-व्यवहार धर्म के पारस्परिक साध्य-साधन एवं मैत्री भाव को स्पष्ट कर दिया है। वे लिखते हैं कि—

स्याद्वादकोशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां

यो भावयत्यहरहोस्वमिहोपयुक्तः

ज्ञानक्रियानय परस्परतीव्रमैत्री —

पात्रीकृतः अयति भूमिमिमां स एकः ॥२६७॥

अर्थात् जो पुरुष स्याद्वाद न्याय का प्रवीणपना और निश्चल व्रत समिति गुप्ति रूप संयम इन दोनों कर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में उपयोग को लगाता हुआ आत्मा

को निरंतर भावता है वही पुरुष ज्ञाननय और क्रियानय का उन दोनों में परस्पर हुआ जो तीव्र मैत्री भाव उसका पात्र हुआ इस निज भावमयी भूमिका को पाता है—जो ज्ञाननय को ही ग्रहण कर क्रियानय को छोड़ता है वह प्रमादी स्वच्छंद हुआ इस भूमिका को नहीं पाता और जो क्रियानय को ही ग्रहण कर ज्ञाननय को नहीं जानता वह भी शुभ कर्म में संतुष्ट हुआ इस निष्कर्म भूमिका को नहीं पाता । तथा जो ज्ञान पाकर निश्चल संयम की अंगीकार करते हैं उनके ज्ञाननय और क्रियानय के परस्पर अत्यंत मिश्रता होती है वे ही इस भूमिका को पाते हैं । “समयसार परिशिष्ट पृष्ठ ५६३ (रायचन्द्र शास्त्र माला) ।”

छहढालाकार पंडित प्रवर दीलतरामजी ने भी अपने ‘छहढाला’ की तीसरी ढाल के प्रारम्भ में मोक्षमार्ग की व्याख्या करते हुए व्यवहार मोक्षमार्ग को निश्चय मोक्षमार्ग का कारण माना है । वे लिखते हैं —

“सम्यक्दर्शन ज्ञान चरण शिवमग सो द्विविध विचारो ।

जो सत्पारय रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो ॥”

श्रीमद्भगवत्कुंदकुंद ने भी आध्यात्मिक ग्रंथ प्रवचनसार में निश्चय धर्म (शुद्धोपयोग) का संपादन करने हेतु श्रमण धर्म—जो कि २८ मूलगुण स्वरूप व्यवहार धर्म ही है—मत्ती भांति अंगीकार कर पालन करने, गुरु से दीक्षा लेने तथा चारित्र्य में दूषण लगने पर प्रायश्चित्तादि लेने का उपदेश दिया है । क्या यह सब जड़ की क्रिया और अधर्म है ? यदि शुद्धोपयोग स्वरूप निश्चय धर्म की उपलब्धि के पूर्व अशुभ भावों एवं प्रवृत्तियों के समान व्यवहार धर्म एवं शुभ भावों और प्रवृत्तियों को भी हेतु समझ अशुभ प्रवृत्ति रूप स्वच्छंद विहार किया जाएगा तो निश्चय धर्म की—जो कि शुद्धोपयोग रूप है—प्राप्ति तो हीनी ही नहीं; किन्तु दुर्गति का पात्र अवश्य होना पड़ेगा । इनमें सिद्ध है कि कर्तव्य की प्राप्ति होने तक दोनों धर्म साथ साथ मिश्रित रहते हैं ।

परम पूज्य भगवत् कुंदकुंद स्वामी ने स्वयं अपने ‘समयसार’ ग्रंथ की गाथा नं. १२ में यह भी स्पष्ट बतलाया है कि किसे कौनसे नय से उपदेश की उपयोगिता एवं पात्रता है । वे लिखते हैं —

“शुद्धो शुद्धादेशो नादयो परममाय वरसीहि ।

व्यवहारवेगिदा गुण जे दु अपरमेदिठवा भाये ॥” १२॥

इन गाथा का अर्थ करने हुए स्व. प. प्रवर जयचन्द्रजी लिखते हैं :—

“जो शुद्धनय नय पदुन अडावान् दूए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान् हों गये उन (परम नय दर्शियों) को तो शुद्ध का उपदेश (आज्ञा) करने वाली शुद्धनय

जानने योग्य है (यहाँ शुद्ध आत्मा का प्रकरण है इसलिये शुद्ध, नित्य, एक ज्ञायक मात्र आत्मा जानना) और जो जीव अपरमभाव अर्थात् श्रद्धा के तथा ज्ञान चारित्र्य के पूर्ण भाव को नहीं पहुँच सके—साधक दशा में ही ठहरे हुए हैं वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य हैं ।”

—समयसारपृष्ठ ३५ (परमश्रुत प्र.)

प्रथम तो परम पूज्य कुंदकुंद स्वामी के उल्लिखित मार्ग दर्शन के विरुद्ध जनसाधारण को—जो परमभाव दर्शी नहीं है—परमभाव दर्शी मान व्यवहार निरपेक्ष केवल शुद्धतय का उपदेश देना ही स्वामीजी के निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है; फिर जनसाधारण को—जिन्हें केवल निश्चय के उपदेश से अविकाश में भ्रमित होने की संभावना रहती है, अतः जो व्यवहार धर्म का उपदेश पाने तथा समझने और उसके द्वारा फिर निश्चय धर्म पर पहुँचाने के योग्य हैं, उन्हें प्रारम्भ से ही व्यवहार धर्म को हेय बताने से यदि उससे घृणा हो जाय तो यह एक प्रकार से उन्हें धर्म लाभ से ही वंचित कर देना होगा । जो आकंठ पापों और विषय कपायों में डूबे हुए हैं उन्हें पापों का परित्याग न कराकर व्यवहार धर्म से घृणा कराना सचमुच आश्चर्यजनक है !

व्यवहार और निश्चय धर्म के सम्बन्ध में स्व. परम पूज्य आचार्य श्री शांति-सागरजी महाराज का कथन विशेष ध्यान देने योग्य है । वे कहते हैं :—

“जिस प्रकार फूल में फल उत्पन्न होता है उसी प्रकार व्यवहार धर्म में निश्चय धर्म उत्पन्न होता है । जैसे जैसे फल बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही फूल बिखरता जाता है उसी प्रकार जैसे जैसे निश्चय बढ़ता है वैसे-वैसे व्यवहार धर्म स्वयं ही बिखरता जाता है । फल की उत्पत्ति ही फूल की सार्थकता है । जिस फूल में फल नहीं लगता वह फूल निरर्थक होता है, इसी प्रकार जिस व्यवहार धर्म में निश्चय धर्म उत्पन्न नहीं होता वह व्यवहार धर्म निरर्थक है ।” अर्थात् उससे मोक्ष नहीं हो सकता ।

—अमरभारती अंक १३, वर्ष ६ (जून ७५)

आचार्य श्री के अनुसार व्यवहार और निश्चय धर्म की स्थिति फूल तथा फल के समान है । किस फूल में फल आवेगा—इसको हमें जानकारी नहीं होती; किन्तु इतना तो निश्चित ही है कि जब भी फल आवेगा; फूल में ही आवेगा और तब फूल स्वयमेव बिखर जायगा । अतः फल आने के पूर्व फूल की कितनी और क्या उपयोगिता है, यह सरलता से समझा जा सकता है । फल आने के पूर्व ही फूल को मसलना या उसे निरर्थक मान तोड़ डालना अथवा उपेक्षा करना न तो उचित है और न बुद्धिमत्ता ही है । यदि फल पाने की इच्छा है तो फूल के फल बन जाने तक उसकी सब प्रकार सेवा और संरक्षण करना ही योग्य है ।

क्या मिथ्यादर्शन, ज्ञान और चारित्र्य के समान व्यवहार सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य भी मिथ्यात्व और अधर्म है—जिन्हें आचार्यों और उनसे पूर्व स्वयं भगवान् ने धर्म कहा व आचरा है ? और जबकि प्रायमिक दशा में व्यवहार धर्म के उपदेश द्वारा ही जन साधारण को भी उन्होंने तत्त्वज्ञान प्रदानकर निश्चय धर्म के मार्ग पर लगाया है ?

संभव है कि निश्चय धर्म के धर्म को न समझने वाला कोई व्यक्ति व्यवहार धर्म का परिपालन करते हुए भी निश्चय धर्म को प्राप्त न हो सके—जैसा कि दूर-भग्य, दूरानदूरभग्य तथा अमग्य जीवों को अभी या कभी भी निश्चय धर्म को प्राप्त करने की योग्यता न होने से स्वभाविक है; किन्तु इस कारण से भी व्यवहार धर्म को हेय या सर्वथा निरर्थक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि हम निकट भग्य हैं या दूर भग्य, अथवा भग्य हैं या अमग्य ? और चूंकि व्यवहार पूर्ण ही निश्चय की प्राप्ति होगी अतः सभी को व्यवहार धर्म का तब तक मली मति परिपालन करने का पुरुषार्थ करते रहना है—जब तक कि निश्चय धर्म की प्राप्ति न हो जाये । इसके सिवाय जिन्हें अभी या कभी भी निश्चय धर्म को प्राप्त करने की योग्यता नहीं है ऐसे दूर भग्य और अमग्य जीवों की दृष्टि से यदि विचार किया जाये तो कहना होगा कि उन्हें और अन्य को भी व्यवहार धर्म का आचरण ही संसार की दुर्गतियों और भयानक दुर्घों से बचने का एक मात्र साधन है । अतः व्यवहार धर्म सभी को एक ओर तो दुर्गतियों के दुःखों से बचाता है और दूसरी ओर निश्चय का गन्तव्य बन कर मुक्ति का परंपरा साधक कारण भी बनता है । इसलिये उसी धर्म में उपयोगिता रचना मिल है ।

भी कार्य किया जायगा वह सांसारिक ख्याति, लाभ, पूजा एवं इन्द्रिय विषयों की पूर्ति के लक्ष्य से ही किया जायगा । अस्तु,

वर्तमान युग में देश और समाज के समक्ष सबसे बड़ी समस्या नैतिक मूल्यों के तीव्र गति से ह्रास की है । जिसके परिणाम स्वरूप मानव दानवता की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है । ऐसी दशा में इस ग्रन्थ में प्रतिपादित विषय मनुष्य की पतन के गहन गड्ढर से निकार कर न केवल नैतिकता के घरातल पर ला सकता है, अपितु उसे आत्मिक सुख शांति प्रदान करते हुए उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचाकर आत्मा से परमात्मा बना देने का मार्ग भी प्रशस्त करता है, जिसकी आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व पूर्ति करके परम पूज्य स्वामी समन्तभद्र ने मानव समाज का असीम उपकार किया है ।

यदि इस ग्रंथ में प्रतिपादित धार्मिक श्रद्धा, ज्ञान एवं सदाचार के नियमों का मानव समाज स्व पर हित में दृढ़ता पूर्वक पालन करने का संकल्प करले तो संसार में प्रायः सर्वत्र होने वाले अन्याय, अत्याचार अनाचार, व्यभिचार, हिंसा, झूठ, लूट खसोट आदि दुष्कर्मों एवं पाखंडों का अन्त होकर सुख-शांति के प्रतिष्ठित होने में तनिक भी देर न लगे - जिसके लिये मानव सदा से लालायित रहा है । अतएव इस ग्रंथ की महत्ता एवं उपादेयता भी स्वयं सिद्ध है ।

प्रस्तुत रचना व ग्रंथ की अन्य टीकाएँ :-

इसकी हिन्दी भाषा में अनेक टीकाएँ समुपलब्ध हैं - जिनमें जयपुर निवासी स्वर्गीय श्री पं. सदासुखदासजी द्वारा रचित टीका विस्तृत और सर्वोपरि है । विद्यार्थियों के लिये अन्वयायं सहित अन्य विद्वानों ने भी टीकाएँ की हैं, जिनसे समाज लाभान्वित होता रहा है । इनके सिवाय श्री पं. गिरधर शर्मा द्वारा रचित हिन्दी में इसका पद्यानुवाद भी उपलब्ध है । जो अत्यन्त सरल, व लोक प्रिय है । इन सब मूल्यवान् कृतियों के रहते हुए भी अब से करीब ७-८ वर्ष पूर्व वर्णी ग्रंथमाला वाराणसी के तत्कालीन नुयोग्य मंत्री एवं जैन विद्वत्परिषद् के मू. पू. अध्यक्ष न्यायाचार्य डॉ. दरवारीलालजी कोठिया ने मेरे द्वारा अनुवादित 'समयसार वैभव' ग्रन्थ का अवलोकन कर मुझ से अनुरोध कर प्रेरणा की कि मैं कुंदकुंदस्वामी के 'प्रवचनसार' आदि ग्रन्थों तथा स्वामी समन्तभद्र के इस रत्नकरण्ड (श्रावकाचार) ग्रंथ का भी राष्ट्र भाषा में पद्यानुवाद एवं संक्षिप्त भावार्थ लिखने का प्रयास करूँ । उनकी प्रेरणानुसार स्व पर हित में यह कार्य संपादन करने में मुझे प्रसन्नता हुई । रचनाओं के सम्पन्न हो जाने पर यह उचित और आवश्यक प्रतीत हुआ कि इन्हें समाज के लाभार्थ प्रकाशित भी अवश्य किया जाये ।

षष्ठ अध्याय

इसमें ग्रन्थकर्ता ने गृहस्थ की अन्त मंथन में आत्महितार्थ मल्लेखना—(गमाधि-मरण) प्रउ धारण करने की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया है । सत्संगना किम प्रकार धारण करना चाहिये एवं किम क्रम में कपायो तथा आहारादिक का त्याग कर अन्तिम क्षणों में तान्त्रि पूर्वक धर्मांगुन का पान करते हुए—गरीर का विमर्जन करना युक्त है—यह चन्वी मांति मनसाते हुए मल्लेखना के अतीकारों से बचाव करने की प्रेरणा की है और सत्संगना धारण कर धर्म की आराधना करने का अन्तिम फल भी निःश्रेयस (मुक्ति) बताया है, साथ ही निःश्रेयस का स्वरूप भी मधिनोप रूप में दर्शाया है ।

सप्तम अध्याय

ग्रन्थ के इस अन्तिम अध्याय में श्रावकों (अणुव्रती गृहस्थों) के श्रावह पदों का और उनके वृषक-वृषह स्वरूप का वर्णन किया गया है, ताकि गृहस्थ अणुव्रती बन कर यथाशक्ति धीरे-धीरे अपने व्रतों को समुन्नत बना कर पापों और कपायों से निवृत्त होना हुआ महाव्रतों की ओर अग्रसर होना रहे । अन्त में श्रेयोज्ञाता का वयार्थ स्वरूप भी आचार्य श्री ने दर्शा दिया है । उनके अनुसार आत्मा का वास्तविक बांधु पाप है—जो सम्पूर्ण दुःखों का कारण है और धर्म वपायों में बांधु है—जिससे वास्तविक मुक्त की प्राप्ति होती है—मन में ऐसी दृढ़ श्रद्धा करने वाला व्यक्ति यदि अपने मुदात्म स्वरूप को भी जानता है—वही निश्चय से श्रेयोज्ञाता बन कर कल्याण का पान होता है । ग्रन्थ के अन्त में ममय (आत्मा) के स्वरूप को जानने की बात कह कर ग्रन्थकर्ता ने धर्मांगुनों को आत्मज्ञान से समन्वित होने की आवश्यकता के प्रतिपादन द्वारा यह भी दर्शा दिया कि धर्म की व्यवहार और निश्चय के मंत्री-भाव पूर्वक धारण और आराधन करने में ही आत्महित सन्निहित है । मुदात्म ज्ञान शून्य (अन्तर्दृष्टि हुए विना) बाह्य साधना परमार्थ (मोक्ष) की सिद्धि में समर्थ नहीं हो सकती ।

इस प्रकार निश्चय-व्यवहार ममन्विन सावें धर्म का विवेचन कर मूल ग्रन्थ-कर्ता भगवत्समंतमद्र ने न केवल किसी व्यक्ति, वर्ग, समाज या देश को, प्रत्युत्, अखिल विद्व को कृपार्थ किया है । और इसीलिये सर्वांगीय तीर्थ स्वरूप इस ग्रन्थ की संप्रदाय निरपेक्ष, सावेंभीम तथा सावेंकालिक उपयोगिता एवं उपादेयता असंदिग्ध है ।

प्रकाशकीय

विश्वहितार्थ जिस सार्वधर्म की घोषणा व्यावहारिक धरातल पर जैनदर्शन ने की है उसी की सर्व साधारण को उपलब्धि कराने हेतु परम पूज्य स्वामी समन्तभद्र ने इस ग्रंथ की रचना कर अपनी विराट लोकोपकारिणी भावना का परिचय दिया था। ऐसे विशिष्टतम ग्रंथ के गौरव को गद्य के साथ पद्यों में भी गेय बनाकर भावानुवाद द्वारा आधुनिक सरल, सुवर्ध राष्ट्रभाषा के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने का पवित्र कार्य संभाग्य से समाज के विरपरिचित विद्वान् श्रीमान् गुरुवर्य श्रवदेय पू. पं. नाथूरामजी डोंगरीय, न्यायतीर्थ, शास्त्री द्वारा सम्पन्न हो रहा है, जो पूर्व में अनेक कृतियों के सिवाय श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्द के समयसार तथा प्रवचनसार जैसे अप्रतिम ग्रंथरत्नों को राष्ट्रभाषा में ही वैभवान्वित एवं सौरभान्वित कर चुके हैं और बिना किसी प्रलोभन के जैन धर्म एवं दर्शन के बहु आयामों स्वरूप को उद्घाटित करने में आज भी निःस्वार्थ भाव से संलग्न हैं।

आशान्वित हैं कि प्रस्तुत कृति भौतिकता की चकाचींध में भटकी, उलझी नई पीढ़ी को समीचीन धर्म की वर्णमाला का ज्ञान कराकर सम्यग्दर्शन के साथ ही जीवन में सदाचार और सद्विचारों के सन्निवेश द्वारा उसे वास्तविक सुख-शान्ति का मार्ग प्रशस्त करने में पूर्ण सहायक सिद्ध होगी।

जे. ई. एस. कालेज

जालना (महाराष्ट्र)

दिनांक १-५-७९

डॉ. शान्तिलाल जैन (पांड्या)

M.A. Ph.D.

(प्रकाशन संयोजक)

சென்னை, 19.05.2019

रत्नकरण्ड नीरव

— — —

Discussion

[illegible][illegible]

1944 1945 1946 1947 1948

SECRET

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

धर्म - धर्मिक । धर्मार्थ - धर्म के लिये । धर्म - धर्म । धर्म - धर्म ।
 धर्म - धर्म । धर्मार्थ - धर्म के लिये ।

संसार का प्रलय एवं पुनः उत्पत्ति
जो भी जान

देवताभि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्तणम् ।
संसार दुःखतः सत्त्वान् गो धरत्युत्तमो सुखे ॥

संसार के परिपूर्ण दुखों का
तो जागे जिसमें अवसान,

कुटिल कर्म बंधन निनष्ट कर
करता जो सुख शान्ति प्रदान,

समीचीनतम उस धर्म की
कहें देशना सर्वांगीण ।

यत्प्रसाद परमात्म्य लाभकर
आत्म बने मुस्थिर स्वाधीन ॥

भावार्थ— जिसका परिपालन करने से कर्मों का बंधन विनष्ट हो जाता है और जो संसार के दुखी प्राणियों की परिपूर्ण आकुलताओं (दुखों) का विनाश कर उन्हें उत्तम सुख प्रदान करता है उसे धर्म कहते हैं । विश्वहितार्थ में (समन्त भद्र) उसी समीचीन धर्म के संदेश को (जो पूर्व में तीर्थंकरों द्वारा दिया जाता रहा है) यहाँ प्रस्तुत करता हूँ ।

संसृति = संसार । अवसान = अंत, नाश । समीचीनतम = सर्वोत्कृष्ट ।
देशना = उपदेश । सर्वांगीण = धर्म के सम्पूर्ण अंगों सहित ।

धर्म और अधर्म क्या है ?

सद् दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराः विदुः ।
यदीय प्रत्यनीकानि भवंति भव पद्धतिः ॥

समीचीन वह धर्म वस्तुतः
परम रम्य सुख शान्ति निधान
आप्त विहित है सम्यग्दर्शन—
ज्ञान और चारित्र्य महान ।
श्रान्तिपूर्ण तत्वों की श्रद्धा—
ज्ञान और चरित्र मलीन
संसृति जन्य समग्र दुखों की
परिपाटी है चिरकालीन ॥

भावार्थ— धर्म के ईश्वर (वोतराग सर्वज्ञ परमात्मा) द्वारा उपदिष्ट वह धर्म सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्य की एकता स्वरूप है । (चरित्र बिहीन केवल श्रद्धा व ज्ञान एवं श्रद्धा और ज्ञान हीन चारित्र्य कार्यकारी नहीं होते) इनसे विगरीत मिथ्यादर्शन ज्ञान और चारित्र्य अधर्म है जिसको अनादि काल से अपनाये हुए प्राणिवर्ग संसार परिभ्रमण कर नाना प्रकार के दुखों का पात्र बना हुआ है ।

भगवत् = परमात्मा, सच्चादेव । तत्त्वतः = वास्तव में । समग्र = सम्पूर्ण ।
स्रोत = क्षरता । परिपाटी = प्रथा, एक के बाद एक होने वाली (जन्म मरण की परम्परा)

(६)

वीतराग का लक्षण

क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तक भयस्मयाः ।
न रागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स-प्रकीर्त्यते ॥

जन्म जरा भय क्षुधा तृपा मद
राग अरति दुश्चिन्ता खेद
रोग शोक विद्वेष मोह सह
विस्मय निद्रा अंतक स्वेद ।
ये दूषण सब विश्व विदित हैं
अंतरंग बहिरंग विकार
इनका, विजयी आप्त पुरुष ही
वीतराग हो परम उदार ॥

भावार्थ— क्षुधा (भूख) तृपा (प्यास) जरा (बुढ़ापा) अंतक (रोग) जन्म, मरण, भय, आश्चर्य, राग, द्वेष, मोह, खेद, अरति, शोक, मद, निद्रा चिन्ता ये अठारह दोष जिस देव में नहीं पाये जाते वही वस्तुतः आप्त है और वही प्रशंसनीय भी है । जिसमें इनमें से कुछ भी दोष पाये जाते हैं वह हमारे समान ही दूषित होने से आप्त होने का पात्र नहीं रह जाता । पूज्यता गुणों से आती है और दोषों के कारण वह समाप्त हो जाती है । इसीलिये वह हमारी श्रद्धा का भी पात्र नहीं रहता । अतः आप्त का निर्विकार (निर्दोष) होना परमावश्यक है ।

॥ — दुश्चिन्ता । अरति = बेचैनी, घृणा । स्वेद = पसीना

[illegible][illegible]

1. What is the purpose of the document?
 2. What are the main findings of the study?
 3. What are the implications of the findings?
 4. What are the limitations of the study?
 5. What are the conclusions of the study?

1. 1990年12月25日，在“九七”香港回归前夕，香港各界人士纷纷发表文章，讨论香港回归后的前途。其中，有人提出“一国两制”是香港回归后的最佳方案。

1. 1945-1946 2. 1947-1948 3. 1949-1950 4. 1951-1952 5. 1953-1954 6. 1955-1956 7. 1957-1958 8. 1959-1960 9. 1961-1962 10. 1963-1964 11. 1965-1966 12. 1967-1968 13. 1969-1970 14. 1971-1972 15. 1973-1974 16. 1975-1976 17. 1977-1978 18. 1979-1980 19. 1981-1982 20. 1983-1984 21. 1985-1986 22. 1987-1988 23. 1989-1990 24. 1991-1992 25. 1993-1994 26. 1995-1996 27. 1997-1998 28. 1999-2000 29. 2001-2002 30. 2003-2004 31. 2005-2006 32. 2007-2008 33. 2009-2010 34. 2011-2012 35. 2013-2014 36. 2015-2016 37. 2017-2018 38. 2019-2020 39. 2021-2022 40. 2023-2024 41. 2025-2026 42. 2027-2028 43. 2029-2030 44. 2031-2032 45. 2033-2034 46. 2035-2036 47. 2037-2038 48. 2039-2040 49. 2041-2042 50. 2043-2044 51. 2045-2046 52. 2047-2048 53. 2049-2050 54. 2051-2052 55. 2053-2054 56. 2055-2056 57. 2057-2058 58. 2059-2060 59. 2061-2062 60. 2063-2064 61. 2065-2066 62. 2067-2068 63. 2069-2070 64. 2071-2072 65. 2073-2074 66. 2075-2076 67. 2077-2078 68. 2079-2080 69. 2081-2082 70. 2083-2084 71. 2085-2086 72. 2087-2088 73. 2089-2090 74. 2091-2092 75. 2093-2094 76. 2095-2096 77. 2097-2098 78. 2099-2100 79. 2101-2102 80. 2103-2104 81. 2105-2106 82. 2107-2108 83. 2109-2110 84. 2111-2112 85. 2113-2114 86. 2115-2116 87. 2117-2118 88. 2119-2120 89. 2121-2122 90. 2123-2124 91. 2125-2126 92. 2127-2128 93. 2129-2130 94. 2131-2132 95. 2133-2134 96. 2135-2136 97. 2137-2138 98. 2139-2140 99. 2141-2142 100. 2143-2144 101. 2145-2146 102. 2147-2148 103. 2149-2150 104. 2151-2152 105. 2153-2154 106. 2155-2156 107. 2157-2158 108. 2159-2160 109. 2161-2162 110. 2163-2164 111. 2165-2166 112. 2167-2168 113. 2169-2170 114. 2171-2172 115. 2173-2174 116. 2175-2176 117. 2177-2178 118. 2179-2180 119. 2181-2182 120. 2183-2184 121. 2185-2186 122. 2187-2188 123. 2189-2190 124. 2191-2192 125. 2193-2194 126. 2195-2196 127. 2197-2198 128. 2199-2200 129. 2201-2202 130. 2203-2204 131. 2205-2206 132. 2207-2208 133. 2209-2210 134. 2211-2212 135. 2213-2214 136. 2215-2216 137. 2217-2218 138. 2219-2220 139. 2221-2222 140. 2223-2224 141. 2225-2226 142. 2227-2228 143. 2229-2230 144. 2231-2232 145. 2233-2234 146. 2235-2236 147. 2237-2238 148. 2239-2240 149. 2241-2242 150. 2243-2244 151. 2245-2246 152. 2247-2248 153. 2249-2250 154. 2251-2252 155. 2253-2254 156. 2255-2256 157. 2257-2258 158. 2259-2260 159. 2261-2262 160. 2263-2264 161. 2265-2266 162. 2267-2268 163. 2269-2270 164. 2271-2272 165. 2273-2274 166. 2275-2276 167. 2277-2278 168. 2279-2280 169. 2281-2282 170. 2283-2284 171. 2285-2286 172. 2287-2288 173. 2289-2290 174. 2291-2292 175. 2293-2294 176. 2295-2296 177. 2297-2298 178. 2299-2300 179. 2301-2302 180. 2303-2304 181. 2305-2306 182. 2307-2308 183. 2309-2310 184. 2311-2312 185. 2313-2314 186. 2315-2316 187. 2317-2318 188. 2319-2320 189. 2321-2322 190. 2323-2324 191. 2325-2326 192. 2327-2328 193. 2329-2330 194. 2331-2332 195. 2333-2334 196. 2335-2336 197. 2337-2338 198. 2339-2340 199. 2341-2342 200. 2343-2344 201. 2345-2346 202. 2347-2348 203. 2349-2350 204. 2351-2352 205. 2353-2354 206. 2355-2356 207. 2357-2358 208. 2359-2360 209. 2361-2362 210. 2363-2364 211. 2365-2366 212. 2367-2368 213. 2369-2370 214. 2371-2372 215. 2373-2374 216. 2375-2376 217. 2377-2378 218. 2379-2380 219. 2381-2382 220. 2383-2384 221. 2385-2386 222. 2387-2388 223. 2389-2390 224. 2391-2392 225. 2393-2394 226. 2395-2396 227. 2397-2398 228. 2399-2400 229. 2401-2402 230. 2403-2404 231. 2405-2406 232. 2407-2408 233. 2409-2410 234. 2411-2412 235. 2413-2414 236. 2415-2416 237. 2417-2418 238. 2419-2420 239. 2421-2422 240. 2423-2424 241. 2425-2426 242. 2427-2428 243. 2429-2430 244. 2431-2432 245. 2433-2434 246. 2435-2436 247. 2437-2438 248. 2439-2440 249. 2441-2442 250. 2443-2444 251. 2445-2446 252. 2447-2448 253. 2449-2450 254. 2451-2452 255. 2453-2454 256. 2455-2456 257. 2457-2458 258. 2459-2460 259. 2461-2462 260. 2463-2464 261. 2465-2466 262. 2467-2468 263. 2469-2470 264. 2471-2472 265. 2473-2474 266. 2475-2476 267. 2477-2478 268. 2479-2480 269. 2481-2482 270. 2483-2484 271. 2485-2486 272. 2487-2488 273. 2489-2490 274. 2491-2492 275. 2493-2494 276. 2495-2496 277. 2497-2498 278. 2499-2500 279. 2501-2502 280. 2503-2504

1. What is the purpose of the meeting?
 2. What are the main topics to be discussed?

[illegible][illegible]

(८)

वीतरागी हितोपदेशी कैसे हो सकता है ?

अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति सतो हितम् ।
ध्वनन् शिल्पिकरस्पर्शान्मुरजः किमपेक्षते ॥

दें उपदेश धर्म का भगवन्
राग-द्वेष वा स्वार्थ विहीन ।

भेद भाव विन जिसमें रहता
निहित 'विश्वहित' सर्वांगीण ॥

कलाकार कर संस्पर्शित हो,
जब मृदंग ध्वनि करता रम्य,

जनमन सुन हो मुदित किन्तु क्या
प्रतिफल चाहे वाद्य सुरम्य ?

भावार्थ— जैसे कलाकार (मृदंग वादक) के हाथों मधुर ध्वनि में वज्रता हुआ मृदंग किसी से कुछ न चाहते हुए भी सुनने वालों का चित्त प्रसन्न करता है वैसे वीतराग भगवान् का उपदेश भी बिना किसी राग और स्वार्थ के हुआ करता है । जिसके द्वारा सन्मार्ग प्रदर्शन होकर भव्य जीवों का हित सहज ही सम्पन्न हो जाता है ।

नात्पर्य यह है कि आप्त पुरुषों का उपदेश अपने किसी प्रयोजन की मिद्धि के लिए नहीं होता और न उन्हें श्रोताओं से भी कोई राग होता । फिर भी बिना किसी इच्छा और राग के होने वाली उनकी दिव्यध्वनि द्वारा संनार के दुखी प्राणियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने से सबका हित सहज ही मग्न जाता है ।

(९)

सत्यार्थ शास्त्र की पहिचान

आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यमदृष्टेष्ट विरोधकम् ।
तत्त्वोपदेशकृत् सार्व' शास्त्रं कापथघट्टनम् ॥

जिसमें हो तत्त्वार्थ विवेचन
निर्विरोध सर्वांग उदार ।

वीतराग वाणी ही रहती
एकमात्र जिसका आधार ॥

प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी—
हो अलंघ्य, संदेह विहीन ।

कुपथ निवारक जनहितकारक
शास्त्र वही है सार्वजनीन ॥

भावार्थ— जिस शास्त्र की रचना आप्त पुरुषों की पवित्र वाणी आधार पर हुई हो, जिसमें प्रतिपादित विषय का खंडन न किया सके, जिसका चर्चित विषय प्रत्यक्ष एवं अनुमानादि प्रमाणों से धित न हो, जिसमें जीवों को सन्मार्ग पर लगाने वाला तत्त्वों का उपदेश हो, जिसमें समस्त प्राणियों के हितकारक सिद्धांतों का प्रतिपादन या गया हो तथा जो कुमार्ग से हटा कर सन्मार्ग पर लगाता हो—वही स्त्र (सच्चे अर्थों में) शास्त्र कहा गया है । इसके विपरीत रागी-ती पुरुषों द्वारा अपने कल्पित सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए निर्मित शास्त्र, जिनके प्रतिपादित सिद्धांत खंडित किए जा सकते हैं या उनका विषय प्रत्यक्षादि प्रमाणों से वाधित और कल्पित हो, ऐसे कुतत्त्वों प्रतिपादक, कदाचार और असद्विचार पोषक शास्त्र, कुशास्त्र ही हैं—जिनसे विश्व हित असंभव है ।

अलंघ्य=जिसका खंडन न हो ।

(११)

निःशंकित अंग

इदमेवेदृशं चैव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा ।
इत्यकंपाय साम्भोवत् सन्मार्गोऽसंशया रुचिः ॥

जिन प्रणीत तत्वों पर रुचि से
श्रद्धा करना निम्न प्रकार ।

‘तत्त्व यही वा ऐसा ही है,
अन्य नहीं-नहि अन्य प्रकार’ ।

खड़्ग वारिवत् निश्चल, संशय -
विभ्रमादि दूषण परिहीन,

सत्यमार्ग पर सुदृढ़-सुरुचि ही
निःशंकित है अंग प्रवीण !

भावार्थ— वीतराग भगवान द्वारा प्रतिपादित वस्तु के स्वरूप पर इस प्रकार श्रद्धा करना कि वस्तु का स्वरूप यही है और ऐसा ही है, अन्य नहीं है और न अन्य प्रकार ही है । इस प्रकार की सम्यक्-दृढ़ श्रद्धा को ही निःशंकित अंग कहते हैं । जैसे तलवार की धार पर चढ़ाया जाने वाला पानी अटल बना रहता (धोने पर या अग्नि में नहीं छूटता) तथा धार बनाने में सहायक होता है । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि में तत्वों के प्रति श्रद्धा भी असंदिग्ध व निश्चल हुआ करती है । इस अंग के बल पर प्राणी मुक्ति मार्ग में निःशंक बना रह कर आत्म साधना में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है । इसी से व्यक्ति चारित्र्य में (व्रत, तप, संयम आदि के परिपालन में) रुचि एवं उत्साह के साथ प्रवृत्ति करता है । अतः उसे सब अंगों में प्रथम स्थान दिया गया है । दृढ़ श्रद्धा के अभाव में व्यक्ति अपने मार्ग से तनिक सी भी वाधा आने पर विचलित हो जाता है । मार्ग पर दृढ़ रहने के लिये निःशंक और निर्भय होना आवश्यक है ।

(१२)

निःकांक्षित अंग

कर्म परवशे सान्ते दुःखैरन्तरितोदये ।
पापबीजे सुखेऽनास्था श्रद्धानाकांक्षणास्मृता ॥

इन्द्रिय विषय जन्य सुख क्या है ?

दुख ही है वह सर्व प्रकार ।

पूर्व-कर्म उदयाश्रित, अस्थिर,

कल्पित, पापबीज निस्सार ॥

अगणित आकुलताएँ जिस पर-

प्रतिपल करतीं तीव्र प्रहार ।

अतः न उस पर आस्था रखना,

निःकांक्षित है अंग उदार ॥

भावार्थ— इन्द्रिय विषय जन्य सांसारिक सुख की चाह न करना निःकांक्षित अंग है । विषय जन्य सुख प्रथम तो सुख ही नहीं है, फिर जिसका मिलना कर्मों के अधीन है (यदि पूर्व में पुण्य संचय किया होगा और उसका इच्छानुकूल उदय होगा तब ही वह प्राप्त होगा) यदि प्राप्त भी हो जाय तो क्षण भंगुर होने से वह स्थायी नहीं रहता, तथा जितने समय उसका अनुभव किया जाता है—अनेक प्रकार की आकुलताओं का सम्मिश्रण भी उसमें रहा करता है इससे जो निर्विघ्न नहीं है । इसके सिवाय जिसे मग्न होकर भोगने पर पाप का बंध भी होता है, अतः जो पाप का बीज है, इस प्रकार सब भाँति गर्हित विषय सुख की चाह न करते हुए उससे विरक्त रहने को निःकांक्षित अंग कहा जाता है । इसको अनासक्त योग भी कहते हैं । शुद्ध आत्म स्वरूप के दर्शन होने के पश्चात् विषय भोगों में आसक्ति का अभाव हो जाना अनिवार्य है, जो सम्यग्दर्शन का अंग है ।

कल्पित = कल्पना किया हुआ ।

(१३)

निर्विचिकित्सा अंग

स्वभावतोऽशुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते ।
निजुगुप्सा गुण प्रीति-र्मता निर्विचिकित्सता ॥

रक्त मांस मज्जा चर्मादिक
घृणित वस्तु संक्रान्त नितांत
स्वाभाविक ही यह शरीर है—
शुचिताशून्य सतत सर्वांत ।
किन्तु रत्नत्रय भूषित जन का
कहलाता वह परम पवित्र,
अतः ग्लानि विन धर्मो सेवा
निर्विचिकित्सा है गुण, मित्र !

भावार्थ— यद्यपि प्राणी का शरीर रक्त मांस मज्जादि मलिन वस्तुओं से निमित्त होने के कारण स्वभाव ही से अपवित्र है, किन्तु रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य) से युक्त जीव का वह अपवित्र होकर भी पवित्र माना जाता है । अतः धर्मात्मा गुणी पुरुषों की (रक्षादि दशा में) घृणा न करते हुए प्रीति पूर्वक यथा योग्य सेवा करना निर्विचिकित्सा अंग है । सम्यग्दृष्टि भली भाँति जानता है कि वस्तुएँ स्वभावतः अनेक रूप परिणमन करती हैं; उनका कोई भी परिणमन न तो घृणा और द्वेष करने योग्य है और न राग । ऐसा जानकर वह धर्मात्मा पुरुषों या अन्य दीन हीन रक्त दुःखी प्राणियों की (उनसे घृणा न करते हुए निःस्वार्थ) सेवा सुश्रूपा करना और कर्मोदय से उत्पन्न दीन हीनावस्था में उनका दुःख दूर करने का प्रयत्न करना ही अपना कर्त्तव्य समझता है । वह मल मूत्रादि वस्तुओं से भी घृणा नहीं करता, यही निर्विचिकित्सा अंग है ।

(१४)

अमूढदृष्टि अंग

कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेऽप्यसम्मतिः ।
असंपृक्तिरनुत्कीर्तिरमूढादृष्टि रुच्यते ॥

संसृति में सुख शान्ति न पाता,
प्राणिवर्ग जिसके आधीन -
वही कुपथ है मिथ्यादर्शन
ज्ञान और चारित्र्य मलीन ।

अतः कुपथ एवं कुपथि पर
मन वच काया से श्रद्धान -
संस्तुति वा सेवादि न करना
है अमूढता - अंग महान ॥

भावार्थ— जिस पथ पर आरुढ़ होकर संसार में प्राणी दुखी हो रहे हैं, वह मिथ्यादर्शन, ज्ञान और चारित्र्य रूप है, अतः इस दुखों के मार्ग की तथा इसका अनुसरण करने वालों की मनसा, वाचा कर्मणा प्रशंसा स्तुति सेवा और सराहना नहीं करना यह अमूढदृष्टि अंग है । मिथ्यामार्ग की प्रशंसादि करना मूढता का परिचायक है—जो कि मिथ्यादर्शन का ही अंग है । सम्यग्दृष्टि जीव सच्चे देव-शास्त्र-गुरु पर भी उनके गुणों का विचार कर विवेक पूर्वक ही श्रद्धा एवं सेवा सुश्रृपा उपसनादि करता है । भ्रान्ति वश लोग प्रायः धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानकर श्रद्धान तथा अनुगमन करने लग जाते हैं, जबकि सम्यग्दृष्टि के ज्ञान नेत्र खुल जाने से वह वस्तु तत्त्व का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान करता हुआ भ्रान्त एवं मिथ्या धारणाओं का दूर से परित्याग कर सन्मार्ग को अपनाता ही अपना कर्तव्य समझता है, यही अमूढदृष्टि अंग है ।

कुपथ = घाटा, मिथ्यामार्ग । कुपथि = कुमार्गगामी, छोटे रास्ते पर चलने वाला ।

(१५)

उपगूहन अंग

स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालावाक्ता जनाश्रयाम् ।
वाच्यतां यत्प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम् ॥

सत्यमार्ग जो स्वयं शुद्ध है
सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान,
सम्यक्चारित्र प्राणिमात्र हित—
साधक, शाश्वत सौख्यनिधान ।
इस सुपंथ की निन्दा हो यदि -
निर्वल बाल-जनों के द्वार -
उसका परिमार्जन करना ही
उपगूहन है अंग उदार ॥

भावार्थ— यदि धर्म के मार्ग की— जो स्वयं शुद्ध है, किन्हीं बाल-अज्ञानी या उसके पालन करने में असमर्थ वृद्ध रोगी आदि जनों के आश्रय से निन्दा होती हो या होने की संभावना हो तो इस निन्दा को उचित प्रतिकार द्वारा न होने देना ही उपगूहन अंग है । मानव में अनेक प्रकार की निर्वलताएँ हुआ करती हैं - जिनके कारण कभी-कभी वह ऐसे कार्य भी कर लेता है जो उसकी और धर्म की निन्दा के कारण बन सकते हैं, ऐसी दशा में इन कार्यों को प्रकट न कर धर्म और धर्मात्माओं को निन्दा से बचा लेना एवं एकांत में (यदि संभव हो तो) प्रेमपूर्वक उनकी त्रुटियों को समझा देना, यही उपगूहन अंग है ।

(१६)

स्थितिकरण अंग

दर्शनाच्चरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः ।
प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थिति करणमुच्यते ॥

धर्मी जन यदि काम क्रोध भय
लोभ मोह वश वन दिग्भ्रान्त ।

धार्मिक श्रद्धा या चरित्र से
विचलित होता दिखे नितांत ॥

सत्प्रयत्न कर धर्म मार्गच्युत—
नहि होने देना तत्काल ।

मुस्थितिकरण नाम दर्शन का
प्रतिपादित है अंग विशाल ॥

भावार्थ— किसी कारण या परिस्थिति वश यदि कोई सहधर्मी बंधु अपनी धार्मिक श्रद्धा से ढिग रहा हो अथवा अपने व्रत शील संयमादि सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट होकर कुमार्गमामी बनने जा रहा हो उस समय उसे मार्ग भ्रष्ट न होने देकर जिस प्रकार भी हो सके उसकी धार्मिक श्रद्धा को स्थिर न होने देना और सदाचारी बनाए रखकर उसे चरित्र भ्रष्ट न होने देना स्थितिकरण अंग है । अनेक बन्धु धूर्तों एवं पाखंडियों के जाल में फँसकर सत्यार्थ देव गुरु धर्म की श्रद्धा से विचलित हो जाते हैं तथा काम क्रोधादि वश व्रतादि का त्याग कर पतन के मार्ग पर अग्रसर होते देखे जाते हैं, तब सम्यग्दृष्टि का कर्तव्य हो जाता है कि वह उन्हें मार्गभ्रष्ट न होने दें । इस प्रकार का कर्तव्य पालन ही स्थितिकरण कहलाता है ।

दिग्भ्रान्त = मार्गभ्रष्ट या विवेक हीन, कर्तव्य विमूढ़ । मार्गच्युत = भ्रष्ट प्रतिपादित = कहा गया ।

(१७)

वात्सल्य अंग

स्वयूध्यान् प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा ।
प्रतिपत्तिर्यथायोग्यं वात्सल्यमभिलष्यते ॥

धर्मिजनों प्रति शुद्ध हृदय से
स्नेहमयी निश्छल व्यवहार—
यथायोग्य संपादन करना
गो-स्ववत्सवत् सहज उदार ।
विपद्ग्रस्त होने पर तत्क्षण
तन मन धन से शक्ति प्रमाण-
सेवा में तत्पर हो जाना
वत्सलता है अंग प्रधान ॥

भावार्थ— अपने धर्म और धर्मात्मा बंधुओं की सानुराग निष्कपट भाव से यथायोग्य आदर, सत्कार, विनय, सुश्रूषा, सहायता, सेवा आदि करने को सदैव तत्पर रहना वात्सल्य अंग कहा जाता है । जैसे गौ को अपने वत्स (बछड़े) के प्रति हार्दिक वात्सल्य होता है—जिससे विवश होकर वह समय आने पर अपने प्राणों को न्योछावर कर भी अपने वत्स का संरक्षण करती है, इसी प्रकार अपने धर्म बंधुओं के प्रति सम्यग्दृष्टियों को हार्दिक निष्कपट प्रेम हुआ करता है । यूँ तो जीवमात्र के प्रति मैत्री भाव, दुखियों के प्रति करुणाभाव, गुणीजनों के प्रति प्रमोद (हर्ष) भाव और विपरीत आचरण करने वालों के प्रति माध्यस्थ्य भाव (न राग न द्वेष) सम्यग्दृष्टियों के सहज ही हुआ करते हैं; किन्तु मुनि आर्यिका, श्रावक, श्राविका और सामान्य सम्यग्दृष्टि ये सब मुचितमार्ग के अनुयायी उनके लिए अपने यूथ (संघ) के जन कहलाते हैं । जिनके प्रति उसे विशेष अनुराग रहना स्वाभाविक है । यह सम्यग्दर्शन का प्रमुख अंग है ।

गोस्ववत्सवत् = गाय का अपने बछड़े जैसा । विपद् = विपत्ति संकट ।

(१९)

अंगों के प्रतिपादक प्रसिद्ध व्यक्ति

तावदञ्जन चोरीञ्ज् ततोऽनन्तमतिः स्मृता ।
उद्घायन स्तुतीयेऽपि तुरीये रेवती मता ॥

अजित किया सुवश अंगों में
जिन मुद्गदृष्टियों ने अम्लान—
उनमें अञ्जन चोर प्रथम है,
गहामंत्र पर कर श्रद्धान ।
भोग कामना तज अनन्तमति,
उद्घायन सेवा कर धन्य ।
मूढदृष्टि परित्याग रेवती,
संपादन की कीर्ति अनन्य ॥

भाषार्थ— सम्पदगर्जन के प्रथम निःशंकित अंग में अञ्जन नामक चोर ने नमस्कार मंत्र की निःशंक साधना द्वारा निष्ठि प्राप्त करते हुए अन्त में मुक्ति प्राप्त की थी । द्वितीय निःशंकित अंग में अनन्तमती नामा श्रेष्ठिकन्या ने सांसारिक भोगों को अनेक प्रलोभनों के उपस्थित होने पर भी उन्हें विरक्त भाव ने ठुकरा कर अलंङ्गी शीम का परिपालन करते हुए व्रत प्राप्त की थी । तृतीय निर्विचिन्तित अंग में उद्घायन ने महादुर्गन्धयुक्त कोढ़ी मुनि की आहारादिक द्वारा परिपूर्ण सेवा कर ग्लानि रहित धार्मिक मनोवृत्तिका परिचय देकर निर्विचिन्तित अंग का पालन किया था । चतुर्थ अमूढदृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हृद्—जिते एक मायावी प्रज्ञा, विष्णु, महेश और अन्त में तीर्थंकर का रूप धारण कर भी मूर्ख बनाने और श्रद्धा दिगाने में समर्थ नहीं हुआ ।

(३०)

अंगों के परिपालन में अन्ध प्रमिता भगिनि

ततो जिनेन्द्रमक्तोऽन्यो वारिषेणरततः परः ।
विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ ॥

श्रेष्ठि जिनेन्द्रभगत गण पागा,
उपगूहन कर अंगीकार-
वारिषेण स्थितिकरण किया-
मुनि पुष्पडाल के भाव सुधार ।
अद्भुत वत्सलता दरशायी,
विश्ववंद्य मुनि विष्णुकुमार,
धर्मध्वजा फहरा प्रभावना
संपादन की वज्रकुमार ॥

भावार्थ— सम्यग्दर्शन के पंचम उपगूहन अंग में श्रेष्ठिर्वर्य श्री जिनेन्द्र भक्त एक धर्मात्मा के नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मचारी के वेश में रहने वाले व्यक्ति के दोषों को ढक कर यशस्वी हुए थे । पष्ठम् स्थितिकरण अंग में सुप्रसिद्ध सम्राट् श्रेणिक विंवसार के सुपुत्र श्री वारिषेण ने मुनि अवस्था में अपने पुराने साथी मंत्री पुत्र पुष्पडाल के विषय वासना युक्त चित्त को वासना मुक्त करने की अद्भुत युक्ति से काम लेकर सुयश प्राप्त किया था । सप्तम वात्सल्य अंग में मुनिराज श्री विष्णुकुमार ने अकंपना-चार्यादि सात सौ साधुओं की राजा बलि के पट्टयंत्र से रक्षा कर महान यश प्राप्त किया था । अष्टम प्रभावना अंग में मुनि श्री वज्रकुमार ने दिवाकर नामक विद्याधर राजा द्वारा जिनेन्द्र का रथ सब से आगे निकलवा कर धर्म प्रभावना की थी ।

संपादन = भली भांति पूरा करना ।

(२१)

विकलांग सम्यग्दर्शन की असमयता

नांगहीनमलं छेत्तुं दर्शनं जन्म संततिम् ।
नहि मंत्रोऽक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम् ॥

यथा व्याधि - विष पीड़ा नाशक

सफल न होता मंत्र अशुद्ध,

यदि अक्षर मात्रा विहीन हो-

मंत्र शास्त्र के नियम विरुद्ध ।

अंगहीन दर्शन भी त्यों ही,

बन रहता सामर्थ्य विहीन-

जन्म - मरण संततियाँ जिससे

हों विनष्ट नहि चिरकालीन ॥

भाषार्थ- सम्यग्दर्शन के निःशंकित्तादि अष्ट अंगों में से यदि किसी व्यक्ति का दर्शन (श्रद्धा) किसी एक अंग से भी न्यून है तो वह संसार की परिपाटी को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता—जैसे कि अक्षर मात्रादि की कमी वाला अशुद्ध मंत्र विष की वेदना को दूर करने में असमर्थ हो जाता है । तात्पर्य यह है कि यदि सम्यग्दृष्टि में निःशंकित्ता नहीं है—वह यथार्थ तत्त्वों के प्रति दुढ़ श्रद्धा न कर शंकाशील बना रहता है अथवा संसार में इन्द्रिय भोगों से विरत न रहकर उनका अभिलाषी बना रहता है या रोगी वृद्ध आदि दशाग्रस्त धर्मात्मा पुरुषों की सेवा न कर उनसे घृणा करता है अथवा मिथ्यात्व या मिथ्यादृष्टियों की मन वचन काय से सराहना करना है और धर्मात्मा पुरुषों के गुणों से अनुराग न कर उनके दोष ही देखता व निन्दा करता है एवं धर्म मार्ग से विचलित होने वालों को सहारा दे उन्हें धर्म मार्ग में स्थिर न कर धर्म भ्रष्ट होने देता है तथा धर्म बन्धुओं से वात्सल्य भाव के स्थान पर ईर्ष्या द्वेष, या मात्सर्य करता है एवं धर्म की प्रभावना न कर ऐसे कार्य करता है जिससे जन मानस में धर्म के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाय तदि इन सब दशाओं में उसका सम्यक्त्व दूषित और विकलांग होकर निर्वल पड़ जाता है, जिससे संसार परिभ्रमण बढ़ता ही है ।

(११)

लोकावस्था

आषगा सागर स्नानापुत्रनराः सिकताश्मनाम् ।
गिरिपालीऽग्निपातश्च लोकमूढं निगच्छते ॥

गरिता सागर जल स्नान कर
भूल जायें अग मेल समान
प्रस्तर बालु राशियों द्वारा
इष्ट कार्य हों सिद्ध महान
अग्नि दहन गिरिपतन आदि कर
मुक्ति मान तज देना प्राण-
लोकमूढता है— कुरुद्वियों
में फँस बनजाना अनजान ॥

भावार्थ— जिन-जिन लोक प्रसिद्ध रूढ़ियों के परिपालन करने में धर्म नहीं है उनमें धर्म या आत्महित समझ कर श्रद्धा पूर्वक प्रवृत्ति करने को लोकमूढता कहते हैं, जैसे किए हुए पापों की शुद्धि के लिये धर्म समझ करते समय रेत का ढेर लगाना या पत्थरों को इकट्ठा करना और इसे अपने कार्य की सिद्धि में सहायक मानना, पति की मृत्यु हो जाने पर उसकी चिता के साथ जल जाना या किसी पर्वत की शिखर से कूदकर मरना एवं इन जैसी अन्य रूढ़ियों को धर्म समझकर पालन करना यह सब लोकमूढता है—जो सम्यग्दृष्टियों के लिये त्याज्य है । यदि नदियों में स्नान लगे या पति के साथ मरने से ही स्वर्ग मिलने लगे तो जीवन में फिर व्रत-तप-संयमशील आदि धर्मों का परिपालन व्यर्थ ही ठहरेगा एवं इन जैसे अविवेकपूर्ण कार्यों द्वारा ही अपने को लोग फिर पाप मुक्त कर लेंगे, जो कि संभव नहीं ।

६. वस २. = अंत । प्रस्तर = पत्थर । राशि = ढेर । गिरिपतन = पहाड़ से गिरना ।

(२३)

देवमूढ़ता

वरोपलिप्सयाशावान् रागद्वेष मलीमसाः

देवता यदुपासीत् देवता-मूढ़ मुच्यते ॥

रागादिक मल कर रहता है

जिनका अंतस् मलिन नितांत,

उन देवाभासों से वर पाने

की आशा रख जो भ्रांत-

विविध भांति आराधन करता

अपना भाग्य विधाता मान

देवमूढ़ता प्रतिपादित है

मुग्धजनों की भ्रांति मंहान ।

भावार्थ— राग द्वेषादि से मलिन देवी देवताओं की उनसे अपने किसी कार्य सिद्धि की आशा या वर पाने की इच्छा से पूजा उपासना आदि करना देवमूढ़ता है । प्रायः संसारी मोही जीवों को इन्द्रियों के विषय भोगने में सुख प्राप्ति होगी, ऐसी श्रद्धा हुआ करती है । उसके साथ ही, सत्यार्थ देव-शास्त्र-गुरु की यथार्थ में पहचान भी कम ही होती है और फिर यह ज्ञान भी नहीं होता कि भगवान् या कोई देवी देवता हमारे कार्यों को बनाते बिगाड़ते हैं या नहीं ? जबकि सम्यग्दृष्टि यह भली भांति जानता है कि इन्द्रियों के विषय भोग आत्मा को सुखी नहीं बना सकते रागी-द्वेषी देवों को वह सच्चा देव भी नहीं मानता । साथ ही यह भी समझता है कि सुख दुखादि अपने अपने पूर्वकृत कर्मों के फल हैं—जिसने जैसा किया है वैसा ही फल मिलेगा । भगवान् या देवी देवता हमारा न तो भला-बुरा करते हैं और न धन सम्पदा या सन्तान आदि ही प्रदान करते हैं । अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से ही धनादि का लाभ और भोगोपभोग की सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं । अतः वह विवेकी होने से अन्धश्रद्धा वश रागी-द्वेषी देवों की उपासना नहीं करता और न जिनेन्द्र भगवान् की भी अपने सांसारिक विषय भोगों की पूति या अन्य ऐहिक दृष्ट कार्यो की सिद्धि के उद्देश्य से पूजा उपासना मान्यता आदि करता ।

(२५)

मद का स्वरूप

ज्ञानं पूजां कुलं जाति बलमृद्धिं तपो वपुः ।
अष्टावाश्रित्य मानित्वं समग्रमाहुर्गतस्मयाः ॥

मैं ज्ञानी ध्यानी महंत हूँ
ऋद्धि-सिद्धि यश कीर्ति निधान
मम कुल जाति प्रतिष्ठा, अनुपम
शूरवीरता सिंह समान ॥
एवं ज्ञान जाति कुल तप बल
तन धन यौवन का कर मान
गर्वित होने को मद कहते
गणधरादि आचार्य महान ।

भावार्थ— अपने ज्ञान का, प्रतिष्ठा, उच्चकुल एवं जाति का, शारीरिक बल का, धनवान और तपस्वी होने का, तथा अपने शारीरिक सौन्दर्य का आश्रय लेकर मन में गर्वित होकर इतराने तथा दूसरों को तुच्छ समझकर उनका तिरस्कार करने को मद कहते हैं । सम्यग्दृष्टि आत्मभिन्न धनादि जड़ वस्तुओं एवं पुण्य कर्माश्रित उच्च कुलादि को प्राप्त कर मी इनसे अपनी उच्चता न मानते हुए गुणों के विकास में ही गौरव समझता है तथा गुणी पुरुषों में स्वभावतः नम्रता एवं विनय भाव ही उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा व मान सम्मान के कारण हुआ करते हैं, जबकि अभिमानी का अहंकार उसके प्रति घृणा और तिरस्कार का । भले ही उस व्यक्ति के बलवान होने से लोग उसकी मुंह पर प्रशंसा और चापलूसी करें; किन्तु मन में उसे दुष्ट और नीच ही समझते हैं, जिससे उसके प्रति मन में हीनता और अनादर की भावना ही रहा करती है । अतः अभिमान करना मूर्खता और मिथ्यात्व है—ऐसा समझकर सम्यग्दृष्टि मद नहीं करता ।

(२६)

मद (गर्व) करने का दुष्परिणाम

स्मयेन योऽन्यान्त्येति धर्मस्थानगर्विताशयः ।
 सोऽत्येति धर्म मात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना ।

अहंकार में चूर मूढ़ जो
 कर मलीन मद मदिरापान
 धर्मिजनों का करता किंचित्
 तिरस्कार, निंदा अपमान ।
 वह स्वधर्म का ही करता है
 तिरस्कार निश्चित मतिभ्रांत
 यतः न धर्मो विना धर्म का
 रहता है अस्तित्व नितांत ।

भावार्थ—धर्मात्मा होकर भी यदि कोई व्यक्ति अपने अन्य धर्म-
 बन्धुओं का अहंकार वश तिरस्कार या अपमान करता है तो वह अपने
 धर्म का ही तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्म की स्थिति धर्मात्मा पुरुषों
 के सिवाय अन्यत्र नहीं पाई जाती । अतः धर्मात्मा का तिरस्कार धर्म
 का ही तिरस्कार है । सम्यग्दृष्टि सज्जन पुरुष सहधर्मियों से प्रेम और
 वात्सल्यभाव रख कर उनका यथा योग्य आदर सम्मान करना ही अपना
 कर्तव्य समझते हैं एवं समस्त जीवों में मंत्रीभाव रखने के कारण वे
 किसी से भी द्वेष या घृणा नहीं करते—फिर धर्मात्माओं के प्रति दुर्व्य-
 वहार करने की बात तो दूर रह जाती है । अतः सम्यग्दृष्टियों में अहं-
 कार की भावना नहीं रहती — वे स्वभावतः नम्र और सरल होते हैं ।
 यदि गंभीरता से विचार किया जाय तो पर वस्तुओं में अहंकार एवं
 ममकार का अभावपूर्वक ही स्वानुभूति हुआ करती है जो सम्यक्त्व का
 साक्षात् प्रतीक है, अतः सम्यग्दृष्टियों में इस प्रकार के मद (अहंकार)
 का अभाव ही होता है ।

अस्तित्व = सत्ता, मौजूदगी ।

(२७)

मद करना भूखता - अतएव व्यर्थ है

यदि पाप निरोधोऽन्य संपदा किं प्रयोजनम् ।
अथ पापास्त्रवोऽस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम् ॥

पापास्त्रव अवरुद्ध हुआ यदि,
जो है मंगल मूल महान ।

प्राणी को फिर अन्य सम्पदा,
रहती कौन प्रयोजन वान् ?

यदि पापास्त्रव रुद्ध हुआ नहिं,
तब क्या हो उसका परिणाम ?

अधःपतन नरकादि गमन, फिर-
जड़ संपद् आये क्या काम ?

भावार्थ- मान कपाय वश मदोन्मत्त होकर मनुष्य अनेक कुकर्मों द्वारा पापास्त्रव करता है, और पाप के फल स्वरूप दुर्गति एवं तिरस्कार का पात्र होता है । अतः यदि मान कपाय द्वारा पापास्त्रव ही रहा है तो अन्य धनादि विभूतियाँ दुर्गति से रक्षा करने में असमर्थ होने से निष्प्रयोजन स्वतः सिद्ध हो जाती हैं । अतः उनसे अपने को बड़ा मान कर गर्व करना व्यर्थ है । यदि व्यक्ति विनम्र और सरल भाव से रहकर पापों का आस्त्रव रोक देता है- पाप नहीं करता तो पाप न करने से उच्च पदासीन होकर लोक में प्रतिष्ठा का पात्र होगा ही । इसके लिए भी अन्य सम्पत्तियाँ निष्प्रयोजन हैं, ऐसा जानकर सम्यग्दृष्टि पुरुष धनादि का अहंकार नहीं करते ।

(२)

गम्प्यदर्शन चांडाल भी प्रधान है

सम्पद्दर्शनं संगम्यपि मातंग देहजम् ।
देवा देवं विदुस्मि पूज्यमाश्रितरोजसम् ॥

सम्पद्दर्शनं संगम्यपि यदि
बंगज हो चांडाल तितान

उस कुलहीन व्यक्ति को भी प्रभु--
कहें-देव है यह संभात ।

अंतरात्म दर्शन निशुद्धि कर
जिसका है प्ररक्षित महान् ।

मलिन, देह में आत्म दमकती
भस्माच्छादित वन्ति समान ॥

भावायं- जिसकी अंतरात्मा में गम्प्यदर्शन का उद्भव हुआ है व चांडाल की देह से उत्पन्न मानव भी देव है-पवित्र है ऐसा जिनेन्द्र देव कहा है । यतः उसकी आत्मा भस्म से आच्छादित अग्नि के समान भीत से प्रकाशमान है । तात्पर्य यह है कि महानता का संबंध शरीर, कुल और जाति से न होकर गुणों से है । कहीं भी उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति गुणों का संपादन कर महान बन सकता है । यह अकाट्य सत्य है । कुल जातियों एवं इस मानव देह की महानता भी गुणों से ही मानी गई है । अतः गणधरादि देवों ने सम्पद्दर्शन से विदुश्च चांडाल को भी देव कह कर संबोधित किया है ।

(२९)

धर्म और अधर्म सेवन का परिणाम

श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्मं किल्बिषात् ।
कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणाम् ॥

पाता है देवत्व नियम से—
धर्माश्रय लेवे यदि श्वान ।

किन्तु देव भी पापाश्रय ले
श्वान योनि पाता अति म्लान ।

क्या कोई सम्पत्ति विश्व में
संभव है सद्धर्म समान ?

स्वर्ग मुक्ति सुख संपादित हो
यत्प्रसाद स्वयमेव महान् ॥

भावार्थ— धर्म के प्रभाव से श्वान (कुत्ता) भी देव हो जाता है, जब कि पाप करने वाला देव भी मर कर श्वान योनि में उत्पन्न होकर दुख और तिस्कार का पात्र बनता है। धर्म की महानता का प्रदर्शन करते हुए आचार्य प्रश्न करते हैं कि क्या प्राणियों को संसार में धर्म से बढ़कर कोई अन्य सम्पत्ति हो सकती है ? (कदापि नहीं)

(३०)

सम्यग्दृष्टि को निषिद्ध कार्य

भयाशा स्नेह लोभाच्च कुदेवागमलिङ्गिनाम् ।
 प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः ॥

निर्मल है दृढ़ मूढ़तादि विन
 जिन मुदृष्टियों का अभिराम ।

उन्हें विवर्जित है कुदेव वा
 कुगुरु आदि प्रति विनय प्रणाम,

आशा स्नेह लोभ या भय वश
 पूज्य मान नहिं दे सम्मान ।

यह मुदृष्टि कर्त्तव्य विहित है—
 जिन ज्ञान में सत्र प्रमाण ।

(३१)

सम्यग्दर्शन की प्रधानता

दर्शनं ज्ञान चारित्रान्साधिमानमुपाश्रुते ।
दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमार्गे प्रचक्ष्यते ॥

ज्ञान चरित से पूर्व सुदर्शन
है आराधनीय सहमान ।
करता है जो मुक्ति मार्ग में
वसन्दिग्ध नेतृत्व प्रदान ॥
कर्णधार ज्यों पार लगाता,
जल में विषद्वस्त जलयान ।
भवसागर से पार उतारे
भव्यों को त्यों दृढ़ श्रद्धान ॥

भाषार्थ— मुमुक्षुओं को ज्ञान की आराधना और चारित्र की साधना
पूर्वक मुक्तिमार्ग में अवसर होने के पूर्व सम्यग्दर्शन की
अविवेक उपासना कर सम्यग्दृष्टि बनने का प्रयत्न करना चाहिए,
क्योंकि सम्यग्दर्शन का मुक्ति मार्ग में वही स्थान है जो जहाज को पार
लगाने में कर्णधार (संकेत) का होता है । जब कुछ होते हुए भी
यदि जहाज में कर्णधार न हो तो वह किनारे वहीं रुक जाता उसी प्रकार
साधक में यदि सत्यार्थ भ्रम का (देव ज्ञान गुरु एवं आत्मा आदि स्त्वों
में भ्रम का) अभाव है तो उसका बंधा भवसागर से पार नहीं हो
सकता ।

सुदर्शन = सम्यग्दर्शन । आराधनीय = उपासना करने योग्य । सहमान =
आराधनीय । अविवेक = अविचार । विषद्वस्त = संसार के बंधों का प्रसार ।
जलयान = जहाज, नाव ।

(३२)

सम्यग्दर्शन की प्रधानता का कारण

विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः ।
न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥

बीज बिना ज्यों वृक्ष अवनि पर
नहिं कदापि होता उत्पन्न,
सुस्थिति - वृद्धि फलोदय उससे
फिर कैसे होंगे निष्पन्न ?
त्यों यथार्थ श्रद्धान बिना नहिं
सम्यक्ज्ञान चरित अम्लान,
हों उत्पन्न न सुस्थिर रहते
वा न मुक्ति फल करें प्रदान ॥

भावार्थ— जैसे बीज बिना वृक्ष उत्पन्न नहीं होता वैसे ही सम्यग्दर्शन के बिना सम्यग्ज्ञान और चारित्र्य की भी न तो उत्पत्ति होती, न स्थिति रहती, न वृद्धि होती और न उससे यथेष्ट फल की प्राप्ति ही होती । क्यों नहीं होती ? इसलिए कि सम्यग्दर्शन के अभाव में मिथ्यादृष्टि जीव संसार की मोह माया में फँसा रह कर इन्द्रियों के विषयों में ही सुख की कल्पना किये रहता है और तत्त्वों के स्वरूप को यथार्थ में न तो समझता है और न जानता है, इसीलिये अपनी विपरीत मान्यता के कारण आत्म-भिन्न पर वस्तुओं के भोग में ही सुखी-विनने के प्रयत्न स्वरूप मिथ्या आचरण किया करता है, अतः उसके ज्ञान में समीचीनता और चारित्र्य में यथार्थता भी नहीं आती । जबकि सम्यग्दृष्टि जीव का दृष्टिकोण बदल जाने से उसके ज्ञान में स्व पर तत्त्व का विवेक प्रगट हो जाता है एवं चारित्र्य भी विषय कषायों से विरक्तिपूर्वक आत्मानुभूति के साधक व्रत-शील-संयम आदि की ओर अग्रसर होते हुए स्वरूपाचरण की स्थिति को प्राप्त होने लगता है- अतः सर्व प्रथम सम्यग्दर्शन को प्राप्त करना चाहिए ।

(३३)

सम्यग्दृष्टि (निर्मोही) गृहस्थ

भी वस्तुतः मुक्ति मार्ग का अनुगामी है ।

गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् ।
अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥

यदि जन दृष्टिमोह विरहित हो,
किन्तु न तज पाये गृहवास,
तब भी मुक्तिमार्ग संस्थित है,
नहिं मोही मुनि, कर वनवास ।
मोही मुनि से अतः श्रेष्ठ है
निर्मोही सागार प्रवीण ।
मात्र वेश नहिं श्रेयस्कर है
हो यदि सम्यग्दृष्टि विहीन ॥

भावार्थ— गृहस्थ होकर भी यदि व्यक्ति निर्मोह—(दर्शन मोह रहित सम्यग्दृष्टि) है तो वह मोक्ष मार्ग का अनुगामी है, क्योंकि वह संसार और उसके भोगों से उदासीन रहता हुआ अपना लक्ष्य आत्मबुद्धि (मुक्ति) का बना लेता है) किन्तु मुनि वनवास करते भी यदि मोही है (मिथ्यादृष्टि के कारण संसार के माया जाल में और ख्याति लाभ पूजादि में जिसका चित्त उलझा हुआ है) तो वह मुक्ति मार्गी नहीं है । अतः मोही (मिथ्यादृष्टि) मुनि से निर्मोही (सम्यग्दृष्टि) गृहस्थ कल्याण का पात्र है । इससे सम्यग्दर्शन का महत्त्व स्पष्ट है ।

लोकाः भूत, भविष्यन्, वर्तमानास्तान् समानं ।

न सम्पदस्तत्र यदा विदन्ति ह, तेषां नो विमलादृष्टिः ।
 ऐशोऽक्षेयस्य मिथ्यात्वस्य यदा विदन्ति तदा नो भ्रमः ॥

अर्धे मय्य पातान् भूत भव
 गुण नीरसः सम्पन्न समान-
 तीर्था, दुःख, न दे वपराज
 नीती को विन गुण प्रमाण ।
 एषो मिथ्यात्व समान गुण भी
 कय नीती दे विमलानीन-
 यत्प्रसाद दुःख देना प्रमाण हो
 भटक गढ़े बेनारे दीन ॥

भाषार्थ- भूत, भविष्यन्, वर्तमानास्तान् समानं ऊर्ध्व, मध्य, पातान्
 तीनों लोकों में सम्पददर्शन के समान जीवों को अन्य कोई श्रेय
 (कल्याणकारी) और मिथ्यात्व के समान अहितकारी नहीं है ।
 अनादि काल से संसार में यह जीव मोह ग्रस्त (मिथ्यादृष्टि) बना
 हुआ इन्द्रिय भोगों और विषय कवायों में गुल मानता और उन्हीं पूर्ति
 करता हुआ भी आज, तक सुखी नहीं बन सका, प्रत्युत् अधिकाधिक
 आकुल व्याकुल ही बना रहा, जब कि सम्पददर्शित का मोह दूर हो जाने
 से वह तत्काल निराकुलता का अनुभव करने लगता है, अतः सम्पददर्शन
 ही जीव का वस्तुतः परम मित्र है । और मिथ्यात्व परम शत्रु है ।

वरिष्ठ = श्रेष्ठ । श्रेयस्कर = कल्याणकारक । यतः = जिस कारण ।
 भ्रमलीन = मोह ग्रस्त ।

(३५)

सम्यग्दर्शन की महिमा

सम्यग्दर्शन शुद्धाः नारक तिर्यङ् नपुंसक स्त्रीत्वानि ।
दुष्कुलविकृताल्पायुर्दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः ॥

सम्यग्दर्शन से विशुद्ध है,
अंतरात्म जिनका निष्प्रांत,
वे न व्रती वन सकें तदपि नहिं
हों नारी न नपुंसक क्लान्त ।
दीन, दुखी, कुलहीन, नारकी,
विकलत्रय, पशु या विकलांग
स्वल्प-आयु, दारिद्र्य-प्रपीडित
रुग्ण आदि भी नहिं सर्वांग ॥

भाषार्थ— सम्यग्दृष्टि जीव यदि व्रतों का पालन न भी कर सके
(अन्नही भी हो) तथापि मर कर नरक, तिर्यक् योनि में, नपुंसकों
और स्त्रियों में, उत्पन्न नहीं होगा : कलंकित (हीन) कुल में,
विकलांग (-अंधा, लूला, लंगड़ा, काना, कुबड़ा आदि) अल्पायु वाला
और दीन दरिद्री आदि भी नहीं हुआ करता ; क्योंकि सम्यग्दर्शन के प्रभाव
से बहुलः अशुभ भावों की निवृत्ति एवं शुभ भावों में प्रवृत्ति होने से
अशुभ कर्मों का बंध न होकर प्रायः शुभ कर्मों का बंध होने लगता है ।
जिसके फलस्वरूप संसार में होने वाली दुर्गतियों से वह सुरक्षित रहता है ।

क्लान्त = दुःखी । विकलत्रय = दो, तीन तथा चार इन्द्रिय जीव । विकलांग =
अंगहीन, (सूला, अंधा, काना आदि) । रुग्ण = रोगी । दारिद्र्य पीडित =
निर्धनता से दुःखी ।

(३७)

सम्पदादृष्टि स्वर्ग में भी उन्नतदेव ही होते हैं -

अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टाः प्रकृष्ट शोभा जुष्टाः ।
अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रमक्ताः स्वर्गे ॥

अणिमा महिमादिक महद्भिषां-
की सुपुष्टि में तुष्ट महान-
अमरपुरी में दिव्य घरोरी-
वन विनिष्ट सौन्दर्य निधान ।
सुर - सुरांगना परिपद में वे
क्रीड़ा करते नित्य नवीन-
सम्पदादृष्टि नुवी जिनवर की-
भक्ति प्रसाद सहज शालीन ॥

भावार्थ- जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के प्रसाद में सम्पदादृष्टि जीव स्वर्ग में अत्यन्त शोभा (मोन्दर्य) में संयुक्त एवं अणिमा महिमादि ऋद्धियों की पूर्णता में संतुष्ट होकर देव देवांगनाओं की नभा में चिर-काल तक दिव्य भोगोपभोगों को भोगते एवं मानद क्रीड़ाएँ करते हुए अपनी आयु का दीर्घ काल व्यतीत करते हैं ।

अणिमादि अष्टगुण (आठ ऋद्धियां) निम्न प्रकार हैं:-

(१) अणिमा (२) महिमा (३) लपिमा (४) गरिमा (५) प्राप्ति (६) प्राकाश्य
(७) ईशित्य (८) वजित्य ।

अणिमा- अपने शरीर को सूक्ष्म [अदृश्य] बना लेना । चाँस के छिद्र में प्रवेशकर पक्षधरों के परिवार की विनूतियों का सर्जन कर लेना ।

महिमा- अपने शरीर को इच्छानुसार पाहे जितना बड़ा लेना ।

लपिमा-मारहीन बन जाना ।

(३८)

सम्यग्दृष्टि चक्रवर्ती सम्राट् भी होते हैं

नवनिधि सप्तद्वयरत्नाधीशाः सर्वे भूमिपतयश्चक्रम् ।
वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः क्षत्रमौलिशिखरचरणाः ॥

नवनिधि, रत्न चतुर्दश एवं
वर विभूतियाँ अपरंपार—
सार्वभौम स्वामित्व युवत पा
वे ही सम्यग्दृष्टि उदार-
चक्र-प्रवर्तन में समर्थ हों
अतुल शौर्य सामर्थ्य निधान—
भूपतियों के मौलि शिखर पर
शोभें जिनके चरण महान ।

भावार्थ— (देव पर्याय के समाप्त हो जाने पर) निर्मल सम्यक्त्व युक्त जीव नवनिधि (नव प्रकार की वस्तुओं के अक्षय भंडार) एवं चौदह प्रकार के सर्वोत्तम रत्नों का स्वामित्व प्राप्त कर पटखंड (एक आर्य और पांच म्लेच्छ खंड) पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट् हुआ करते हैं— जिनके चरणों में राजाओं के झुके हुए मुकुट सुशोभित होते हैं ।

सार्वभौम स्वामित्व = सम्पूर्ण पृथ्वी का राज्य । मौलिशिखर = मुकुटों के ऊपरी भाग ।

(३९)

सम्यग्दृष्टि ही तीर्थकर पद प्राप्त करते हैं

अमरासुरनरपतिभिर्यमधर पतिभिश्च नूतपादाम्भोजाः ।
दृष्ट्या सुनिश्चितार्थाः वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः ॥

तत्त्वार्थों पर दृढ़ श्रद्धा से
धर्मचक्र धर वही प्रवीण
अखिल त्रिष्व को शरणभूत हों
धर्मभूत बरसा अमलीन ।
जिसके चरणों में झुबते हैं
सुरनरेन्द्र धरणीन्द्र महान ।
गणधरादि आचार्य प्रवर भी
गा न थकें जिनका गुणगान ॥

भावार्थ— जिनके चरणों को इन्द्र, धरणीन्द्र, चक्रवर्ती एवं गणधरादि महान आचार्य भी पूजा और सेवा कर अपने भाग्य की सराहना करते हैं और तीनों लोकों के समस्त जीवों के जो शरणभूत होते हैं ऐसे महान धर्मचक्र के धारक तीर्थकर भी (दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश भावनाओं के द्वारा) तत्त्वों में दृढ़ प्रतीति कर सम्यग्दृष्टि ही हुआ करते हैं ।

(१०)

यदि ये सुखिताः नो बने भान करो दे ।

शिवमजरमरुजमभुममभ्यानां मिशोकमयशङ्कम् ।
काण्डमगत सुख विना विनाश विमल भजन्ति दर्शनशरणा ॥

सम्यग्दर्शन की शरण ग्रहण कर
पुनि सुदृष्टि पाते निर्वाण-
प्राप्त जहाँ हो अतुल अतीन्द्रिय
अमित सौख्य-विज्ञान निधान,
जन्म जरा भय मरण व्याधि दुख,
रोग शोक संताप विहीन
विश्व वंश परमात्म्य लाभ कर
आत्म बने सुस्थिर स्वाधीन

भावार्थ— सम्यग्दर्शन की शरण लेने वाले सम्यग्दृष्टि जीव ही अंत में निर्वाण पद प्राप्त करते हैं—जो जरा, रोग, विनाश और बाधाओं से रहित है तथा जहाँ शोक भय और शंकाओं को रचमात्र भी स्थान नहीं है एवं सुख और ज्ञान का विभव जहाँ पराकाष्ठा को (चरमसीमा को) प्राप्त है ।

अतीन्द्रिय = आत्मिक, इन्द्रियों के विषयो से रहित । अतुल = अनुपम ।

(४१)

उपसंहार

देवेन्द्रचक्रमहिमानं ममेयमानं
 राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्र शिरोऽर्चनीयम् ।
 धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृतं सर्वलोकं,
 लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपैतिभयः ॥

महामहिम देवेन्द्रचक्र की
 वर विभूतियाँ अपरंपार—
 नृपति वंद्य राजेन्द्रचक्र सह
 संपादन कर सहज उदार
 धर्मचक्र धर पुनि श्रेयस्कर
 वन सुदृष्टि जगवंद्य महान
 श्री जिनभक्ति प्रसाद अन्त में
 पाता पावन पद निर्वाण ।

भावार्थ— सारांश यह कि देवेन्द्र के अपरिमित ऐश्वर्य, नृपतिवंद्य चक्रवर्ति के असीम वैभव एवं जिनके चरणों में समस्त लोक नम्रीभूत होता है ऐसे धर्मचक्र धारक विश्ववंद्य तीर्थंकर के पवित्र पदों को प्राप्त होता हुआ सम्यग्दृष्टि जीव ही अन्त में निर्वाण को प्राप्त हो जाता है ।

इति प्रथमोऽध्यायः

महामहिम=जिसकी महिमा अपरंपार है ।

(४०)

अन्त में एकाग्रता भी पूरी प्राप्त करी है ।

शिवमजरमरुजमक्षयमभ्यानाशं विशोकभागशङ्कम् ।
काष्ठआगत सुख विद्या विभव विमलं भजन्ति दर्शनशरणाः ॥

सद्दर्शन की शरण गृहण कर
पुनः मुदृष्टि पाते निर्वाण-
प्राप्त जहाँ हो अतुल अतीन्द्रिय
अमित सौख्य-विज्ञान निधान,
जन्म जरा भय मरण व्याधि दुःख,
रोग शोक संताप विहीन
विश्व वंश परमात्म्य लाभ कर
आत्म बने सुस्थिर स्वाधीन

भावार्थ— सम्यग्दर्शन की शरण लेने वाले सम्यग्दृष्टि जीव ही अंत में निर्वाण पद प्राप्त करते हैं—जो जरा, रोग, विनाश और बाधाओं से रहित है तथा जहाँ शोक भय और शंकाओं को रंचमात्र भी स्थान नहीं है एवं सुख और ज्ञान का विभव जहाँ पराकाष्ठा को (चरमसीमा को) प्राप्त है ।

अतीन्द्रिय = आत्मिक, इन्द्रियों के विषयो से रहित । अतुल = अनुपम ।

(४१)

उपसंहार

देवेन्द्रचक्रमहिमान ममेयमानं
 राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्र शिरोऽर्चनीयम् ।
 धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृत सर्वलोकं,
 लब्ध्वा शिवं च जिनभक्ति रुपैतिभव्यः ॥

महामहिम देवेन्द्रचक्र की
 वर विभूतियाँ अपरंपार-
 नृपति वंद्य राजेन्द्रचक्र सह
 संपादन कर सहज उदार
 धर्मचक्र धर पुनि श्रेयस्कर
 वन सुदृष्टि जगवंद्य महान
 श्री जिनभक्ति प्रसाद अन्त में
 पाता पावन पद निर्वाण ।

भावार्थ— सारांश यह कि देवेन्द्र के अपरिमित ऐश्वर्य, नृपतिवंद्य चक्रवर्ति के असीम वैभव एवं जिनके चरणों में समस्त लोक नम्रीभूत होता है ऐसे धर्मचक्र धारक विश्ववंद्य तीर्थंकर के पवित्र पदों को प्राप्त होता हुआ सम्पदृष्टि जीव ही अन्त में निर्वाण को प्राप्त हो जाता है ।

इति प्रथमोऽध्यायः

महामहिम=जिसकी महिमा अपरंपार है ।

द्वितीयोऽध्यायः

(४२)

सम्यक्ज्ञान का स्वरूप

अन्यूनमनातिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात् ।
निःसंदेहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥

हीनाधिकता रहित यथावत्
संशय विभ्रम मोह विहीन,
वस्तु स्वरूप विभासन सम्यक्-
ज्ञान कहा गणराज प्रवीण ।
वह सुदृष्टि संपादन करता-
आप्त विहित आगम-अनुसार
प्रथम करण वा चरण द्रव्य-
इन चार प्रमुख अनुयोगों द्वारा ॥

भावार्थ— वस्तु के स्वरूप को कमी रहित, अधिकता, विपरीतता एवं संदेह रहित, तथ्य सहित (जैसा वह है वैसा ही) जानने को गणधरादि आचार्य सम्यक्ज्ञान कहते हैं । यदि वस्तु स्वरूप से जैसी और जितनी है उसको उतना और वैसा ही न जानकर कम ज्यादा या तथ्यहीन जाना जाता है, अथवा जो विशेषताएँ उसमें नहीं हैं, उन्हें भी उसी की मान लिया जाता है, या जैसी वह है उसके ठीक विपरीत उसे जाना जाता है अथवा उसके यथार्थ स्वरूप में संदेह किया जाता है तो ऐसा दूषित ज्ञान सम्यक्ज्ञान कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता ।

प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इस भौति आगम (आप्त-सच्चे देव का उपदेश) चार अनुयोगों में विषय भेद से विभाजित है जिसके अभ्यास से सम्यग्दृष्टि का ज्ञान निर्मल होता हुआ वृद्धि को प्राप्त होता है ।

(४४)

करणानुयोग का स्वरूप

लोकालोक विभवतेर्युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च ।

आदर्शमिव तथामार्तरवैति करणानुयोगं च ॥

युग परिवर्तन किस विधि होता

सुख दुःख हानि वृद्धि के द्वार,
लोकालोक व्यवस्था शाश्वत-

है उपलब्ध विना कर्त्तार ।

स्वर्ग, नरक, नर, तिर्यग् गतिगत-

आयु काय, बल सूत्र प्रमाण-

श्रुत करणानुयोग दरशाकर-

करता सम्यक्ज्ञान प्रदान ॥

भावार्थ— लोक और अलोक के रूप में यह विशाल विश्व किस प्रकार विभाजित है, तथा इसके किन-किन क्षेत्रों में सुख दुःखादि की हानि वृद्धि द्वारा किसकिस प्रकार परिवर्तन होते रहते हैं तथा मनुष्य, तिर्यच, देव और नरक गतियों का क्या स्वरूप है और इनमें जीवों की आयु काय बल सुख दुःखादि कर्मोदय द्वारा हीनाधिक किस मात्रा में हुआ करते हैं। इन सब बातों का स्पष्ट विवेचन करणानुयोग के शास्त्रों में हुआ करता है जिसे सम्यक्ज्ञान भलीभाँति जानता है ।

युग के दो प्रकार हैं—(१) उत्सर्पिणी (उन्नति का युग) (२) अवसर्पिणी (अवनति का युग) । उन्नति के युग में भौतिक सुख और उनके भौतिक साधनों में वृद्धि हुआ करती है जो छः कालों में विभाजित है— (१) दुःखम दुःखम (२) दुःखम (३) दुःखम सुखम (४) सुखम-दुःखम (५) सुखम (६) सुखम सुखम । अवनति के युग में सुख की हानि एवं दुःख और उसके साधनों की वृद्धि हुआ करती है, यह भी छह कालों में विभाजित है—(१) सुखम सुखम (२) सुखम (३) सुखम-दुःखम (४) दुःखम सुखम (५) दुःखम (६) दुःखम दुःखम । वर्तमान में अवसर्पिणी काल का पंचम दुःखम काल प्रवर्त रहा है जिसमें दिनों दिन सबों की वृद्धि होती देखी जाती है ।

(४५)

सामान्यतया योग का अर्थ

गुरुनेष्ट्यनगाराणां चारित्रीरपतिर्मुद्ररक्षादम् ।
चरणानुयोग समसं सम्यक्दानं विजानाति ॥

जीवन में विना भावि प्रविष्ट हो
हृदि आश्रय प्राप्त कर महान,
समस्त जीवन का पुनि
कर्मका मुद्ररक्षण बलवान ?
शून्य सामान्यतया दूरताया -
आध्यात्मिक विधि नियम प्रदान
जिसे दान भागीजन करते
समस्त योग का पर्यवसान ॥

भावार्थ— जिसमें गुरुजी एवं साधुजी के आश्रित की शक्ति, मुक्ति एवं परमार्थ के विषयों का सही भावित करने होता है उसे सामान्यतया कहते हैं । सामान्यतया इसे भवती भावि प्रवृत्ति कहते हैं ।

सामान्यतया में गुरुजी के गुरुद्वारा अनुष्ठान, अनुष्ठान विधायकों द्वारा आश्रितों की शक्ति प्रविष्टियों का एवं दानों के प्रतीकत्वों का भाव— भावि प्रविष्टिमान होता है और सामान्यतया के अर्थ— गुरुद्वारा, योगी-साधु उपासकों, समाधिस्थानों की विधि तथा योग, योगादि रूप साधुओं आचार विचारों का संयोग और विचार के साथ वर्तन होता है ।

(४६)

द्रव्यानुयोग का लक्षण

जीवाजीव सुतत्वे पुण्यापुण्ये च बंध मोक्षौ च ।
द्रव्यानुयोगदीपः श्रुत - विद्यालोक मातनुते ॥

जीवाजीव पुण्य पापास्रव
बंध मोक्ष हैं तत्त्व प्रधान-
परम प्रयोजन सिद्धि हेतु है-
इन सबका सम्यक्परिज्ञान ।
दीपक सम द्रव्यानुयोग श्रुत
दरशाकर जिन सूत्र प्रमाण-
विमल ज्ञान की ज्योति जगाता
भ्रम तम का कर पर्यवसान ॥

भावार्थ— जिन शास्त्रों में जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप इन नव तत्त्वों का वर्णन पाया जाता है । उन्हें द्रव्यानुयोग का शास्त्र कहते हैं । जिस प्रकार दीपक से अन्धकार विलीन हो जाता है उसी प्रकार द्रव्यानुयोग के पठन पाठन से आत्मा का स्व-पर तत्त्व विषयक अज्ञान दूर होकर उनका यथावत् स्वरूप प्रतिभासित होने लगता है जिसमें कि आत्म कल्याण संभव है ।

तृतीयोऽध्यायः

(४७)

चारित्र्य धारण करने की आवश्यकता

मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभदवाप्त संज्ञानः ।
राग द्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥

अंतरात्म से मोह तिमिर के
हो जाने पर अन्तर्दान-
सद्दर्शन से सुसंपन्न बन
भव्य प्राप्त करता संज्ञान ।
किन्तु शेष रह जायें फिर भी
राग द्वेष परणतियाँ म्लान-
जिन्हें निवारण हेतु साधुजन
आदरते चारित्र्य महान ॥

भावार्थ— दर्शनमोह (तात्त्विक भ्रम) दूरी अन्धकार के विलीन हो जाने से निष्पन्न हुए सम्यग्दर्शन के प्रकाश में प्राप्त हुआ है सम्यक्ज्ञान जिसको ऐसा साधक ज्ञानी पुरुष राग द्वेषमयी अपन चिर शत्रुओं का विनाश करने के लिए सम्यक्चारित्र्य को धारण करता है ।

बिना चारित्र्य के केवल तत्त्व श्रद्धान और ज्ञान मात्र से राग द्वेष का विनाश संभव नहीं है । देव, नारकी तथा तिर्यंचों को भी सम्यक्दर्शन और ज्ञान का हो जाना संभव है, किन्तु ये सम्यक्चारित्र्य को धारण करने की योग्यता न रखने के कारण राग द्वेष की निवृत्ति नहीं कर पाते । मनुष्य भव में ही चारित्र्य धारण करने की योग्यता प्राप्त होती है अर्थात् केवल मनुष्य ही व्रत शील संयमादि व्यवहार चारित्र्य पूर्वक आत्मलीनता स्वरूप निश्चय चारित्र्य को आत्मसात् कर सकता है जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है । अतः राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ज्ञानी मनुष्यों को चारित्र्य धारण करना अनिवार्य है ।

(१०)

चारित्र्य के भेद

सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगं विरतानाम् ।
अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानाम् ॥

मुनि श्रावक द्वय पात्र भेद कर-
संविभक्त — साम्यवचारित्र्य-
सकल विकल संज्ञाओं द्वारा -
व्यवहृत होता बंधु ! पवित्र ।
सर्व संग से विरत साधुजन-
धारण करते 'सकल' महान,
आदरते हैं निकल गृहीजन-
कृपा करने रागादिक म्लान ॥

भाषार्थ— पात्रों के भेद से, चारित्र्य के दो भेद हैं—(१) सकल चारित्र्य
(२) विकल चारित्र्य । इनमें सकल चारित्र्य सम्पूर्ण परिग्रह से विरक्त
साधुओं के होता है— जो हिंसादि पापों पापों का मन वचन काय और
कृत कारित अनुमोदना से त्याग कर राग द्वेष पर पूर्ण विजय प्राप्त करने
में प्रयत्नशील हैं और शुद्धोपयोगी बन कर प्रायः ज्ञान ध्यान और तप में
लीन रहते हैं— तथा विकल चारित्र्य जिनके संग (परिग्रह) का पूर्णतया
त्याग नहीं हुआ ऐसे गृहस्थों के होता है ।

(पृष्ठ ४९ का शेष)

हिंसादि के त्याग से राग द्वेष की अंशात्मक निवृत्ति होने लगती है और
स्वरूपलीनतामयी निश्चय चारित्र्य की संप्राप्ति में पात्र निवृत्ति परम
सहायक हुआ करती है, क्योंकि पाप करता हुआ व्यक्ति आत्मलीन भी
हो जाय-यह नितांत असम्भव है अतः पंच पापों का विरक्तिपूर्वक त्याग
चारित्र्य का व्यवहारिक स्वरूप है । यतः व्यवहार और निश्चय चारित्र्य का
परस्पर मैत्री भाव है और व्यवहार चारित्र्य बिना निश्चय चारित्र्य टिकता
नहीं है । अतः पापों के त्याग को चारित्र्य कहा है ।

(५१)

विकल चारित्र के भेद

गृहिणां त्रेधातिष्ठत्यणुगुणशिक्षाव्रतात्मकंचरणम् ।
पंच त्रि चतुर्मेदं त्रयं यथा - संख्यमाख्यातम् ॥

विकल रूप चारित्र गृही का
प्रतिपादित है तीन प्रकार-
अणु-गुण-शिक्षाव्रत स्वरूप त्रय
सार्थक संज्ञाएँ निर्धार ॥
इनमें अणुव्रत पंच विश्रुत हैं-
गुणव्रत त्रय शिक्षाव्रत चार
द्वादश व्रत में समाविष्ट है
एवं प्रमुख श्रावकाचार ॥

भावार्थ— गृहस्थों का चारित्र तीन प्रकार है (१) अणुव्रत (२) गुणव्रत (३) शिक्षाव्रत । इनमें अणुव्रत पांच, गुणव्रत तीन और शिक्षाव्रत चार हैं ।

(१) अहिंसागुणव्रत (२) सत्यागुणव्रत (३) अचीर्षागुणव्रत (४) ब्रह्म-चर्यागुणव्रत और (५) परिग्रह परिमाणव्रत, ये पांच अणुव्रत हैं ।

(१) दिग्व्रत (२) अनर्थदण्डव्रत (३) भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये तीन गुणव्रत हैं ।

(१) देशावकाशिक (२) सामायिक (३) प्रोपधोपवास (४) वैयाघ्रत ये चार शिक्षाव्रत हैं ।

इस ग्रंथ में भोगोपभोग परिमाण व्रत को गुणव्रत, और देशावकाशिक [देशव्रत] को शिक्षाव्रत में गणित किया गया है जबकि तत्त्वार्थ सूत्र में देशावकाशिकव्रत को गुणव्रतों में एवं भोगोपभोग परिमाण व्रत को शिक्षाव्रतों में गणित किया है । इनमें कोई विरोध न होकर दृष्टिकोण का अंतर मात्र है ।

(५२)

अणुव्रत का स्वरूप

प्राणातिपात वितथव्याहार स्तेय काम मूर्खेभ्यः ।
स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्यपुरमणमणुव्रतं भवति ॥

हिंसा अनृत परिग्रह मैथुन
चौर्य पाप हैं पंच प्रधान-
स्थूल रूप में विरति भाव से
इनका करना प्रत्याख्यान-
अणुव्रत कहलाता - गृहस्थ की-
धार्मिक चर्या का आधार-
जीवन में हो जायें जिससे-
आंशिक क्रुश रागादि विकार ॥

भावार्थ— प्राणातिपात (हिंसा) वितथ व्याहार (झूठ) स्तेय (चोरी) काम सेवन (कुशील) तथा मूर्छा (परिग्रह) इन पाँचों पापों से स्थूल रूप में विरक्त होकर त्याग करने का व्रत लेना अणुव्रत कहलाता है ।

बस जीवों के मारने या उन्हें कष्ट पहुँचाने के संकल्पपूर्वक (मन वचन काय से) प्रवृत्तिभूत स्थाूल हिंसा है । जिनके बोलने से किसी के प्राणों या धर्म का घात होता हो वा कलह विसंवादादि प्रारम्भ हो जाय ऐसे वचनों का प्रयोग स्थूल असत्य व जल और मिट्टी (जिन पर किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व न हो) के सिवाय दूसरों के धन धान्यादि वस्तुओं का बिना दिए अपहरण करना स्थूल चोरी है । अपनी विवाहिता स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों पर क्रुदृष्टि डालना या विषय सेवन के भाव रखना स्थूल अग्रह (कुशील) है । आवश्यकता से अधिक परिग्रह के संग्रह करने की लालसा स्थूल परिग्रह कहलाता है ।

जब गृहस्थ पापों से विरक्त होकर इस (स्थूल) रूप में उनका संकल्प पूर्वक त्याग करता है तब अणुव्रती कहलाता है ।

(५३)

अहिंसाणुव्रत का स्वरूप

संकल्पात्कृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चर सत्त्वान् ।
न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूल बधाद्विरमणं निपुणाः ॥

अहिंसाणुव्रत है - मन वच तन-
कृत कारित अनुमोदन द्वार
त्रस की संकल्पी हिंसा का
आजीवन करना परिहार ।
संकल्पी आरम्भी एवं
उद्योगी व विरोधी चार-
हिंसाओं मे संकल्पी का
अणुव्रत में होता परिहार ॥

भावार्थ— मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना द्वारा द्वीन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यंत त्रसजीवों का संकल्पपूर्वक घात करने का त्याग करना स्थूल बध का त्याग (अहिंसाणुव्रत) कहलाता है । प्रायः लोग समझते हैं कि किसी को मार डालने पर ही हिंसा का पाप लगता है, किन्तु यह उनका भ्रम है । क्योंकि दूसरों के प्राण नष्ट होने या न होने पर हिंसा वा अहिंसा निर्भर न होकर अपने दुर्भावों या भावनाओं एवं दुर्भावपूर्वक किए गए कार्यों पर निर्भर है । जीव मरें या न भी मरें, किन्तु यदि कपायपूर्वक उन्हें सनाने का संकल्प या प्रयत्न किया जाता है तो वह हिंसा है - यही नहीं, यदि अयत्नाचार पूर्वक बिना किसी के सुख दुख की परवाह किए कोई भी प्रवृत्ति की जाती है, चाहे उसमे दूसरों को बाधा न भी पहुँचे तो भी वह हिंसा (आत्महिंसा) है ।

(१०)

अहिंसाणुव्रत के अतीचार

छेदन वंधन पीड़न मतिभारारोपणं व्यतीचाराः ।
आहारवारणापि च स्थूल वधाद् व्युपरतेः पंच ॥

छेदन वंधन, प्राणप्रपीड़न,
समय टाल देना आहार ।
शक्ति निरीक्षण विन आश्रित पर
कुछ भी अधिक लादना भार ॥
अहिंसाणुव्रत में निषिद्ध हैं
दोष उल्लिखित पंच प्रकार,
इन्हें टाल सद्गृही अहिंसा-
जीवन में करता स्वीकार ॥

भावार्थ— (१) प्राणियों के कर्ण नासिका आदि अंगों का छेदन करना । (२) पशुओं को रस्सी सांकल पिंजड़ा आदि वंधन में डालना । (३) उन्हें चाबुक डंडे आदि से मारना । (४) अपने आश्रितों पर उनकी शक्ति से अधिक भार लादना । (५) अपने अधीन मनुष्यों या पशुओं को समय पर आहार न देना या आहार में कमी करना ये पाँच अहिंसाणुव्रत के अतीचार हैं ।

★ अतीचार का लक्षण -

हो जब व्रत सापेक्ष व्रतों का भंग अंशतः किसी प्रकार -

अतीचार वह प्रतिपादित है - जिससे होता व्रत सविकार ।

व्रत पालन करने की मानसिक दृढ़ता के अभाव में जब अपने व्रत की रक्षा का ध्यान रखते हुए भी उसका गली निकाल कर अंश रूप में भंग किया जाता है उसे अतीचार कहते हैं ।

(५५)

सत्याणुव्रत का लक्षण

थूस्लमलीकं न वदति न परान्वादयति च सत्यमपि विपदे ।
यत्ताद्वदन्ति सन्तः स्थूल मृषावाद वैरमणम् ॥

स्थूल असत्य न भाषण करना
करवाना भी नहिं अघ जान ।

वा विपत्ति में सत्य वचन भी-
कहे न कहलाये मतिमान् ॥

यह है सत्य अणुव्रत पावन-
हितमित करना वचन प्रयोग-

गहित वा सावद्य वचन का
जीवन में तजना उपयोग ॥

भावार्थ—स्थूल झूठ न तो स्वयं बोलना और न दूसरों से बोलवाना तथा ऐसा सत्य भी न बोलना जिससे स्वयं या दूसरों पर विपत्ति आ जाय—इसे सत्याणुव्रत कहते हैं । इसको स्थूल मृषावाद विरमण भी कहते हैं ।

यहां स्थूल झूठ से अभिप्राय उन वचनों से है जिनके बोलने से कोई धार्मिक श्रद्धा से या अपने शीलसंयमादि के पालन से विचलित हो जाय या जिनसे कलह विसंवाद उत्पन्न हो जाय, दूसरों के प्राणघात या कार्यों में विघ्न पड़ जाय, अपकीर्ति हो आय, जीविका नष्ट हो जाय या पापों में प्रवृत्ति बढ़ जाय । सत्याणुव्रती को ऐसे वचनों का प्रयोग न करना चाहिए ।

सत्याणुव्रत के अतीचार :-

परिवाद रहो भ्याख्या पै भूल्यो कूट लेख लिखना ।
न्यासापहारतापि न व्यातिथ्याः धन न पराधन ॥

कूट लेख लिखना-लिखाना,
चुगली या करना परिवाद ।

पर का गुप्त रहस्य प्रकाशन-
जिसमें जो निन्दा-अपवाद ॥

निहित धरोहर-हर वचनों का
मुँह से करना कुटिल प्रयोग ।

ये सब दुपण टाल ब्रतीजन
बाणी का करते उपयोग ॥

भावार्थ—सत्याणुव्रत के पाँच अतीचार हैं :- (१) परिवाद (घर्म-विहर्ष मिथ्या उपदेश देना । (२) रहो भ्याख्या (दूसरों के गुप्त रहस्य को प्रकट करना । (३) चुगली करना । (४) कूट लेख लिखना (दूसरों के द्वारा बिना किए कार्यों या, बिना कहे वचनों का लेख लिखना ।) (५) दूसरों की वस्तुओं को जो अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखी हुई हों, अपहरण करने वाले वचन कहना - जैसे अपने यहाँ १००) रुपये कोई रख जावे और बाद में भूल से आकर ५०) रु. माँगने लगे तो जान बूझ कर कहना कि जितने रुपए रखे हों उतने ले जाइए । ये पाँच सत्याणुव्रत के अतीचार हैं ।

(५७)

अचौर्याणुव्रत का लक्षण

निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टम् ।
न हरति यन्न च दत्तो तदकृशचौर्यादुपारमणम् ॥

निहित पतित विस्मृत परधन को
विना दिए नहिं लेना जान ।
अथवा ले पर को नहिं देना
है अचौर्य अणुव्रत अम्लान ॥
मानव की प्रामाणिकता का
एक मात्र है यह आधार ।
विश्वसनीय इसी से रहता
जीवन में जन का व्यवहार ॥

भावार्थ— विना दिए धन धान्यादि दूसरों की वस्तुओं को—जो कहीं भीरकली हों, गिरी, पड़ी या भूली हुई हों या धरोहरादि के रूप में अपने यहाँ जमा हों - किसी भी दशा में अपहरण करने के विचार से न तो स्वयं लेना और न उठाकर दूसरों को देना, इसे अचौर्याणुव्रत या स्थूल चौर्य से विरक्त होना कहते हैं ।

इस व्रत का पालक जल और मृत्तिका के सिवाय किसी की वस्तु को विना दिए ग्रहण नहीं करता । तथा जिस जलाशय या मिट्टी की खानि पर जल एवं मिट्टी के ग्रहण करने की भूस्वामी ने रोक लगा दी हो उससे वह विना आज्ञा लिये मृत्तिकादि भी ग्रहण नहीं करता ।

(५८)

अचीर्याणुव्रत के अतीनार

चौर प्रयोग चौरार्थादान विलोप सदृश सम्मिश्राः ।
हीनाधिक विनिमानं पंचास्तेये व्यतीपाताः ॥

तस्कर को प्रोत्साहन देना,
तस्कर - धन करना स्वीकार ।

हीनाधिक मानोन्मान, का
देन लैन में दुर्य्यवहार ॥

राजकीय नियमोल्लंघन कर
उद्यम या करना व्यापार ।

अपमिश्रण कर विक्रय करना
व्रत अचीर्य दूषण परिहार ॥

भावार्थ— (१) अन्य को चोरी के उपाय बताना या प्रोत्साहन देना ।
(२) चोरी का धन लेना । (३) राज्य के नियमों का उल्लंघन करना ।
(४) अधिक मूल्य की वस्तुओं में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर बेचना ।
(५) नाप तौल के बांट गज (मीटर) आदि लेने के बड़े और बेचने के छोटे अर्थात् कम वजन के रखना । ये पांच अचीर्याणुव्रत के अतीचार हैं । व्रतों को इनका त्याग अवश्य करना चाहिए ।

(५९)

ब्रह्मचर्याणुव्रत का लक्षण

न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापभीतेर्यत् ।
सा परदार निवृत्तिः स्वदार संतोष नामापि ॥

पाप भीरु वन स्वयं पर-स्त्री
सेवन का करना परिहार-
इस कुकर्म में अन्य जनों को
भी न रंच देना सहकार-
पर नारी को माता, भगिनी
याकि सुता सम लेना मान
यह परदार निवृत्ति सुव्रत है-
या स्वदार संतोष महान् ॥

भावार्थ— पापभीरुता वश पर स्त्री सेवन न तो आप करना और न दूसरों को कराना (तथा पर स्त्री को माता वहिन या बेटा के समान समझना) परदार निवृत्ति या स्वदार संतोष अथवा ब्रह्मचर्याणुव्रत है । इस व्रत का धारी अपनी विवाहिता स्त्री के सिवाय अन्य सभी स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालता । स्त्रियां भी पतिव्रता बन कर अन्य पुरुषों के प्रति पिता भाई या पुत्रवत् भावना रखती और वैसा ही व्यवहार करती हैं ।

(६४)

अणुव्रतों में प्रख्यात व्यक्ति

मातंगो धन देवश्च वारिषेणस्ततः परः ।
नीली जयश्च संप्राप्तः पूजातिशयमुत्तमम् ॥

पालन कर अणुमात्र अहिंसा-
हुआ यशस्वी यम चांडाल ।
ख्यात हुआ धन देव अग्नि पर
पावन सत्य अणुव्रत पाल ॥
व्रत अचौर्य में वारिषेण नृप
जयकुमार परिग्रह परिमाण-
ब्रह्मचर्य धारण कर नीली-
विश्रुत हुई सह कष्ट महान ॥

भावार्थ— अहिंसाणुव्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने में नामक चांडाल, सत्याणुव्रत में धनदेव सेठ, अचौर्यणुव्रत में ब्रह्मचर्यव्रत में नीली और परिग्रह परिमाण व्रत में भरत च प्रधान सेनापति जयकुमार नृपति विश्व में यशस्वी हुए हैं ।

(६५)

पंच पापों में कुख्यात व्यक्ति

धन श्री सत्यघोषी च तापसारक्षकावपि ।
उपास्येयास्तथाश्मश्रु नवनीतो यथाक्रमम् ॥

धनश्री ने पति वध कर पाया-
नरकवास अतिशय दुःखस्नान ।

मिथ्याभाषी सत्यघोष का
हुआ कृष्ण मुख सह अपमान ॥

चोरी में तापस, कुशील में-
कोतवाल मुख हुआ मत्तोन ।

तृष्णावश जल मरा श्मश्रु-
नवनीत वणिक बेचारा दीन ॥

भाषार्थ— हिंसा में धनश्री, झूठ में सत्यघोष, चोरी में तापस, कुशील में यमदण्ड कोतवाल और परिग्रह में श्मश्रुनवनीत नाम का वणिक प्रसिद्ध हुए हैं ।

धनश्री ने अपने पति का ही वध कर डाला था, तथा सत्यघोष ने दूसरे की धरोहर का अपहरण कर काला मुंह करवाया था । एक चोर जो तापसी के भेष में चोरी करता था उसका रहस्य खुलने पर वह दण्डित हुआ था, यमदण्ड कोतवाल ने अपनी माता के साथ ही व्यभिचार कर काला मुंह करवाया और श्मश्रुनवनीत वणिक मूँछ मक्खन के नाम से बदनाम हुआ था, जो ग्वालों से छाछ मांग कर पीता और मूँछों में लगे हुए मक्खन को इकट्ठा कर तृष्णावश मन ही मन राजा बनने की बात सोचता हुआ घी के घड़े में ठोकर मार आग के भभक जाने से जल कर मृत्यु को प्राप्त हुआ था ।

(६६)

पातकों के अष्ट मूलगुण

मदा मांस मधु त्यागैः सहाणुव्रतपंचकम् ।
अष्टो "मूलगुणानाहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥

श्री जिनेन्द्र ने सद् गृहस्थ हित-
मूलगुणों का किया विधान ।
पंच अणुव्रत पालन करना
कभी न करना मदिरापान ॥
मांस तथा मधु सेवन का भी
पूर्णतया करना परिहार ।
सुखद श्रमण संस्कृति के ये ही
अष्ट मूल हैं दृढ़ आधार ॥

भावार्थ— अहिंसाणुव्रत सत्याणुव्रत, अचीर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रहपरिमाणव्रत, मद्यत्याग, मांसत्याग और मधु त्याग इन्हें श्री जिनेन्द्र भगवान् ने गृहस्थों के आठ मूलगुण कहा है । इनका पालन किये बिना कोई भी व्यवित श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता ।

इति तृतीयोऽध्यायः

चतुर्थ अध्याय

(६७)

गुणव्रत का स्वरूप
और भेद

दिग्व्रतमनर्थदण्डव्रतं च भोगोपभोग परिमाणम् ।
अनुष्ठुहणाद्गुणानामारूपाति गुणव्रतान्यार्याः ॥

जिनके परिपालन से होती
अणुव्रत में गुणवृद्धि विशेष-
गुणव्रत संज्ञा आर्यवृन्द ने-
उन्हीं व्रतों को दी सविशेष ॥
संख्या में वे त्रय प्रसिद्ध हैं-
दिग्व्रत जिनमें प्रथम सुजान-
पुनि अनर्थदण्डव्रत एवं
व्रत भोगोपभोग परिमाण ॥

भावार्थ- आप्त पुरुषों ने दिग्व्रत, अनर्थदण्डव्रत और भोगोपभोग परिमाणव्रत इन तीन व्रतों को गुणव्रत के नाम से संबोधित किया है । इनके परिपालन करने से अणुव्रतों में गुणों की वृद्धि हुआ करती है, अतः इनकी गुणव्रत संज्ञा सार्थक है ।

(१८)

दिग्ब्रत का व्रत

दिग्बलयं परिगणित कृत्वाऽतोऽहं नहिर्न यास्यामि ।
इति संकल्पो दिग्ब्रतमामृत्युपाप - विनिवृत्त्यै ॥

आजीवन पुनि सूक्ष्म पाप का-

बहुशः करने पत्याग्यान-

पूर्वादिक दशदिक् सीमाएँ

मन में निश्चित कर मतिमान् ।

उससे बहिर्गमन नहि करने

का लेवे संकल्प महान-

यह व्रत दिग्ब्रत है - अणुव्रत में-

गुण समृद्धि साधन अम्लान ॥

भावार्थ— सूक्ष्म पापों के त्याग के अभिप्राय से मरण पर्यंत दशों दिशाओं में आने जाने की सीमा निर्धारित कर उससे बाहर न जाने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना कि मैं अमुक २ दिशा में अमुक स्थान से आगे नहीं जाऊँगा—इसका नाम दिग्ब्रत है ।

(६९)

दिग्ब्रत में मर्यादा की विधि

मकराकरसरिदटवीगिरि जनपद योजनानि मर्यादाः ।
प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥

बहु प्रसिद्ध सरिता सागर वन
पर्वत एवं देश विशेष—

अथवा योजनादि निश्चित कर
व्रत सीमार्थ दिया निर्देश ॥

उत्तर में हिमगिरि दक्षिण में—
आंध्र, पूर्व में ब्रह्मप्रदेश ।

पश्चिम महासिंधु यों सीमा—
निश्चित करता व्रती अशेष ॥

भावार्थ— में पूर्व दिशा में ब्रह्मदेश, पश्चिम में सिंधु, उत्तर में हिमा-
लय, दक्षिण में आंध्रप्रदेश तथा ऊपर और नीचे अमुक योजनों से आगे
नहीं जाऊँगा । विदिशाओं (ईशान आदि) में भी अमुक २ स्थान या
योजनों की निर्धारित सीमा से आगे नहीं जाऊँगा, इस प्रकार दिग्ब्रती को
अपनी दशों दिशाओं की सीमाएँ निश्चित कर लेना चाहिए । ऊपर
निर्दिष्ट सीमा उदाहरणस्वरूप है, इससे हीन या अधिक भी आवश्यकता-
नुसार सीमा बाँधी जा सकती है ।

स्वर्गोर्न हिरण्मया पतिर्नरोर्दिग्धतानि भारयताम् ।
पंच महाव्रतपरणतिमाप्नु वतानि प्रपद्यन्ते ॥

निश्चित सीमा उल्लंघन कर
जब नहिं करता वही प्रयाण,
तब मर्यादा बाह्य स्वतः ही
अणु पापों का ही अवसान ।
फल स्वरूप दिग्भ्रत के द्वारा
श्रावक के अणुव्रत-अम्लान-
पंच महाव्रत की परणति को
हो जायें संप्राप्त महान ।

भाषार्थ— दिग्भ्रत की सीमा के बाहर न जाने (एवं सीमा बाह्य समस्त वस्तुओं के प्रति राग द्वेषादि भावों का अभाव हो जाने) से दिग्भ्रत धारण करने वालों के अणुव्रत स्थूल सूक्ष्म सभी पापों का अभाव हो जाने के कारण महाव्रत की परणति को प्राप्त हो जाते हैं ।

सम्यक्दृष्टि जब अपने आपको सम्पूर्ण पापों का पूर्णतया त्याग करने में असमर्थ पाता है तब स्थूल पापों का त्याग कर अणुव्रती बनता है, किंतु उसका लक्ष्य और भावना परिपूर्ण पापों को त्याग कर महाव्रती बनने की ही बनी रहती है । अतः महाव्रतों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रथम चरण के रूप में सूक्ष्म पापों का भी त्याग करने के लिए दिग्भ्रत धारण करता है, जिससे दशों दिशा में की जाने वाली मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पापों से वह सहज ही बच जाता है ।

(७३)

दिग्गत के अतीचार

ऊर्ध्वाधस्तात्तिर्यग्व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् ।
विस्मरणं दिग्विस्मरणेऽप्युपशान्तिः पञ्च मन्यन्ते ॥

दिङ् मर्यादा विस्मृत करना -
सीमा का करना विस्तार ।
सीमा बाह्य शिखर आरोहण-
अथवा करना वायु विहार ॥
सुरंगादि में तिर्यक् अथवा-
सिंधु-खानि में अधः प्रवेश-
सीमोत्प्लंघन पूर्वक करते-
दिग्गत होता विकृत अशेष ॥

भावार्थ— दिग्गत के पाँच अतीचार हैं । ऊर्ध्वगमन करने (वायुयान आदि में) अथवा पर्वतादि पर आरोहण करने में की हुई सीमा का ध्यान न रखना । (२) खानि आदि में नीचे उतरने या समुद्रादि में प्रवेश करते समय नीचे की की हुई मर्यादा का ध्यान न रखना । (३) तिर्यक् (सुरंगादि) प्रवेश करते समय विदिशाओं की सीमा को भूल जाना । (४) क्षेत्रों की सीमा में वृद्धि कर लेना । (पूर्वादि की सीमा घटाकर पश्चिमादि सीमा बढ़ा लेना) (५) किस दिशा में जन्म पर्यंत आने जाने की कितनी सीमा निश्चित की है, इस बात को भूल जाना ।

महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः ॥
महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः ॥

महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः ॥
महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः ॥
महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः ॥
महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः ॥
महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः ॥
महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः ॥
महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः ॥

भाष्यार्थः - महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः ॥
महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः ॥
महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः महापुरुषः ॥

(चूंकि दिव्य ते उक्त प्रकार के पुरुषों का गमना त्यागी नहीं होता, अतः उसके व्रत महाव्रत के समान भले मान लिए जावें; किन्तु साक्षात् महाव्रत नहीं कहना सकते ।

(७३)

दिग्रत के अतीचार

ऊर्ध्वाधस्तातिर्यग्व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् ।
विस्मरणं दिग्वरतेरत्याशाः पंच मन्यन्ते ॥

दिङ् मर्यादा विस्मृत करना -
सीमा का करना विस्तार ।

सीमा बाह्य शिखर आरोहण-
अथवा करना वायु विहार ॥

सुरंगादि में तिर्यक् अथवा-
सिंधु-खानि में अधः प्रवेश-

सीमोल्लंघन पूर्वक करते-
दिग्रत होता विकृत अशेष ॥

भावार्थ- दिग्रत के पांच अतीचार हैं । उर्ध्वगमन करने (वायुयान आदि में) अथवा पर्वतादि पर आरोहण करने में की हुई सीमा का ध्यान न रखना । (२) खानि आदि में नीचे उतरने या समुद्रादि में प्रवेश करते समय नीचे की की हुई मर्यादा का ध्यान न रखना । (३) तिर्यक् (सुरंगादि) प्रवेश करते समय विदिशाओं की सीमा को भूल जाना । (४) क्षेत्रों की सीमा में वृद्धि कर लेना । (पूर्वादि की सीमा घटाकर पश्चिमादि सीमा बढ़ा लेना) (५) किस दिशा में जन्म पर्यंत आने जाने की कितनी सीमा निश्चित की है, इस बात को भूल जाना ।

(७४)

अनर्थदण्डव्रत का स्वरूप

अभ्यन्तरं दिगवधे-रपार्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः ।
 विरभणमनर्थदण्ड व्रतं विदुर्व्रतधराग्रण्यः ॥

दिग्व्रत की सीमा में रहकर-
 जिन मलीन योगों के द्वार-
 निष्कारण ही सूक्ष्म पाप हों-
 विगति भाव उनका परिहार-
 है अनर्थदण्ड व्रत पावन
 पाप संवरण हेतु प्रधान ।
 जिसके परिपालन से बहुशः-
 राग द्वेष का हो अवसान ॥

भावार्थ- दिशाओं की मर्यादा में रह कर भी मन वचन काय की जिन प्रवृत्तियों द्वारा व्यर्थ ही पाप का आस्रव बंध होता है और जिनसे प्रयोजन कुछ भी नहीं सधता- उनका त्याग करना अनर्थदण्डव्रत कहलाता है ।

मनुष्य प्रायः प्रयोजन के सिवाय विना प्रयोजन भी पापों में प्रवृत्ति किया करता है । अतः दिग्व्रती जब विवेक पूर्वक मन वचन काय से निष्प्रयोजन होने वाले पापों का विधिपूर्वक त्याग करता है उसका वह त्याग अनर्थदण्डव्रत कहलाता है (अन् + अर्थ = विना प्रयोजन) (दण्ड = पाप)

(७५)

अनर्घदण्ड के पांच भेद

पापोपदेश हिंसादानापध्यान दुःश्रुतीः पंच ।

प्राहुः प्रमादचर्यामनर्थदण्डानदंढ-धराः ॥

यदपि अनर्घदण्ड हों अगणित-

संग्रह कर उनका सविशेष-

पंच भेद में किये समाहित-

जिनमें प्रथम पाप—उपदेश ॥

हिंसादान द्वितीय विश्रुत है

पुनि तृतीय मनसा अपध्यान ।

दुःश्रुति है चतुर्थ अरु पंचम-

अथ प्रमादचर्या अति म्लान ॥

भाषार्थ— निष्पाप (निष्कपाय) जिनेन्द्र देव ने अनर्घदण्डों के पांच भेद किये हैं—(१) पापोपदेश (२) हिंसादान (३) अपध्यान (४) दुःश्रुति (५) प्रमादचर्या ।

(७७)

हिंसादान अनर्थदण्ड

परशुकृपाण खनित्रज्वलनायुध शृङ्गिथुड् खलादीनाम् ।
बधहेतूनां दानं हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधाः ॥

फरसा, खड्ग, कुदाल, अग्नि, विष-
शस्त्र, शृङ्खला, तीर कमान-
जो भी हिंसा-अथ साधन हों-
उन्हें अन्य को देना दान-
मान प्रतिष्ठा संपादन का-
मानस में रखना अरमान ।
यह कुदान ही कहा वस्तुतः
जिन शासन में हिंसादान ॥

भावार्थ- फरसा, तलवार, कुदाल, अग्नि, शस्त्र, सींग, सांकल, आदि हिंसा के साधन दूसरों को प्रदान करना हिंसादान नामक अनर्थ-दण्ड है । हिंसादान करने में अपना कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ; किन्तु हिंसा में सहायक होने से व्यर्थ ही पाप का बंध होता है । अतः इसे अनर्थदण्ड कहा गया है ।

यथा यानं यन्मयम्

नक्ष नक्षत्वेदादेर्देवादागाचन परकलत्रादेः ।
आध्यानमपध्यानं प्राप्सति जिनशासने विशदाः ॥

राग द्वेष नश पर कलत्र ना
अन्य जनों को कारागार-
बन्ध - बंधन - मंगारि उत्प्रेदन -
हो जाने - पड़ जाने मार -
विजय - पराजय-अर्थ नाश के
मनमें करना व्यर्थ विचार-
है अपध्यान पतन का कारण
नरकादिक दुर्गति का द्वार ॥

भावार्थ— राग या द्वेष के बन्धीभूत होकर दूसरों के स्त्रियादि कुटुम्बीजनों के प्रति बन्ध बंधन आदि की भावना करना, अथवा किसी की धन हानि, हार-जीत, कारागारादि हो जाने के निवृष्ट विचारों को मन में स्थान देना अपध्यान नामक अनर्थदण्ड कहलाता है ।

अपने विचारने से किसी का बुरा तो होता नहीं; किन्तु दुर्भावना रखने से निरन्तर पाप का बन्ध अवश्य होता रहता है ।

आरम्भ संग साहस मिश्रतात्वेद्वेपराग मद मदनेः ।
चेतः कलुषयतां श्रुतिरवधीनाम् दुःश्रुतिर्भवति ॥

जिनके धन्य किसे जानें हों -

राग द्वेष मद काम विकार-

मिथ्यादम् आरम्भ परिग्रह-

दुष्प्रवृत्तों में रहि संसार

ऐसे ज्ञान - वपाएँ अवस्था-

उदन्व्यास या कल्प्य पुराण-

पुर्ण - धन्य दुःश्रुति रह जाती

जिनमें ही ज्ञाने मन प्रभाव ॥

भावार्थ- विचार करने पर ज्ञान में आरम्भ (जिसके दो पाद साधु-
गोप्य- (सुखों के लोभ और भावना) मादुल (दुःखों के लोभ या
मादुल) मिथ्या (सुखों के लोभ के लोभ के लोभ) द्वेष (वैरा-
भाव) मद- (मत्त) काम विकार आदि दुष्प्रवृत्तियों, उदन्व्यास ही
हैं उन मादुल-मादुल, मादुल, मादुल, मादुल, मादुल, मादुल, मादुल, मादुल
हैं नृत्त मादुल, मादुल, मादुल, मादुल, मादुल, मादुल, मादुल, मादुल

साहित्य की कला या कला साहित्य जिनमें मन में प्रविष्ट विकारों
का संसार हो, दुःखों के लोभों की प्रेरणा मिले । दुष्प्रवृत्तियों का
लोक देने के लोभों के लोभों और मादुल के लोभ, उदन्व्यास का
मादुल एवं द्वेष का मादुल होने से लोभ का लोभ करना है । अतः
जन्म पदम धन्य दुःश्रुति नामक प्रवृत्ति है । अर्थात् मन में दुष्प्र-
वृत्ति प्रवृत्ति मादुल के लोभों के लोभों (निर्वेद) की प्रेरणा-जिन में
लोक विकार या लोभ ही लोभ द्वेष उदन्व्यास ही है-अर्थात् मन में ही
प्रवृत्ति कर देना चाहिये ।

(८२)

भोगोपभोग परिमाणव्रत

अक्षार्थानां परिसंख्यानां भोगोपभोग परिमाणम् ।
अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये ॥

जो इन्द्रिय के इष्ट विषय हैं
उनका भी कर परिसंख्यान-
भोगों को मर्यादित करना-
व्रत भोगोपभोग परिमाण ।
दिग्व्रत की सीमा में रहकर-
सद्गृहस्थ इस व्रत के द्वार-
इन्द्रिय संयम में प्रवृत्ति कर
कृश करता रागादि विकार ॥

भावार्थ— रागादि विकारों को कृश करने के अभिप्राय से प्रयोजन-
भूत इन्द्रियों के इष्ट विषयों की (भोग्य पदार्थों की) संख्या को
निश्चित करना भोगोपभोग परिमाण व्रत है ।

इस व्रत के द्वारा भोगोपभोग से संबंधित असंख्य वस्तुओं के प्रति
अनुराग कम करने के अभिप्राय से पाँचों इन्द्रियों की भोग सामग्री की
संख्या नियत कर ली जाती है इससे शेष भोग सामग्रियों में अनुराग कम
हो जाता है । अतः विषयानुराग को क्रमशः समाप्त करने के लिए इस
व्रत की परम आवश्यकता है ।

(८३)

भोग और उपभोग का लक्षण

भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः ।
उपभोगोऽशन वसनप्रभृति पञ्चेन्द्रियो विषयः ॥

एक बार कर भोग न जिसका-
पुनः किया जाय उपयोग-
अंजन मंजन अन्न पान सब-
सामग्री कहलाती भोग ।
गृह वस्त्रादि वस्तुएँ - जिनको-
भोगा जाए बारंवार-
आचार्यों ने उन विषयों को
संज्ञा दी उपभोग विचार ॥

भावार्थ- इन्द्रियों के भोगने योग्य वे पदार्थ, जिन्हें एक बार ही भोगा जाकर पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता उन्हें भोग कहते हैं- जैसे भोजन सामग्री या अंजन मंजनादि । वे पदार्थ-जो इन्द्रियों के बार २ भोगने में आते हैं उन्हें उपभोग कहते हैं-जैसे वस्त्र, पलंग, सवारी आदि ।

(८२)

भोगोपभोग परिमाणव्रत

अक्षार्थानां परिसंख्यानां भोगोपभोग परिमाणम् ।
अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये ॥

जो इन्द्रिय के इष्ट विषय हैं
उनका भी कर परिसंख्यान—

भोगों को मर्यादित करना—
व्रत भोगोपभोग परिमाण ।

दिग्व्रत की सीमा में रहकर—
सद्गृहस्थ इस व्रत के द्वार—
इन्द्रिय संयम में प्रवृत्ति कर
कृश करता रागादि विकार ॥

भावार्थ— रागादि विकारों को कृश करने के अभिप्राय से प्रयोजन-
भूत इन्द्रियों के इष्ट विषयों की (भोग्य पदार्थों की) संख्या को
निश्चित करना भोगोपभोग परिमाण व्रत है ।

इस व्रत के द्वारा भोगोपभोग से संबंधित असंख्य वस्तुओं के प्रति
अनुराग कम करने के अभिप्राय से पांचों इन्द्रियों की भोग सामग्री की
संख्या नियत कर ली जाती है इससे शेष भोग सामग्रियों में अनुराग कम
हो जाता है । अतः विषयानुराग को क्रमशः समाप्त करने के लिए इस
व्रत की परम आवश्यकता है ।

(८३)

भोग और उपभोग का लक्षण

भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः ।
उपभोगोऽज्ञान वसनप्रभृति पञ्चेन्द्रियो विषयः ॥

एक बार कर भोग न जिसका-

पुनः किया जाय उपयोग-

अंजन मंजन अन्न पान सब-

सामग्री कहलाती भोग ।

गृह वस्त्रादि वस्तुएं - जिनको-

भोगा जाए बार-बार-

आचार्यों ने उन विषयों को

संज्ञा दी उपभोग विचार ॥

भाषाएं- इन्द्रियों के भोगने योग्य वे पदार्थ, जिन्हें एक बार ही भोगा जाकर पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता उन्हें भोग कहते हैं- जैसे भोजन सामग्री या अंजन मंजनादि । वे पदार्थ-जो इन्द्रियों के बार-बार भोगने में आते हैं उन्हें उपभोग कहते हैं-जैसे वस्त्र, पलंग, सवारी आदि ।

(८२)

भोगोपभोग परिमाणव्रत

अक्षार्थानां परिसंख्यानां भोगोपभोग परिमाणम् ।
अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये ॥

जो इन्द्रिय के इष्ट विषय हैं
उनका भी कर परिसंख्यान—

भोगों को मर्यादित करना—
व्रत भोगोपभोग परिमाण ।

दिग्व्रत की सीमा में रहकर—
सद्गृहस्थ इस व्रत के द्वार—

इन्द्रिय संयम में प्रवृत्ति कर
कृश करता रागादि विकार ॥

भावायं— रागादि विकारों को कृश करने के अभिप्राय से प्रयोजन-
भूत इन्द्रियों के इष्ट विषयों की (भोग्य पदार्थों की) संख्या को
निश्चित करना भोगोपभोग परिमाण व्रत है ।

इस व्रत के द्वारा भोगोपभोग से संबंधित असंख्य वस्तुओं के प्रति
अनुराग कम करने के अभिप्राय से पाँचों इन्द्रियों की भोग सामग्री की
संख्या नियत कर ली जाती है इससे शेष भोग सामग्रियों में अनुराग कम
हो जाता है । अतः विषयानुराग को क्रमशः समाप्त करने के लिए इस
व्रत की परम आवश्यकता है ।

(८३)

भोग और उपभोग का लक्षण

भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः ।
उपभोगोऽज्ञान वसनभृति पञ्चेन्द्रियो विषयः ॥

एक बार कर भोग न जिसका-
पुनः किया जाय उपयोग-
अंजन मंजन अन्न पान सब-
सामग्री कहलाती भोग ।
गृह वस्त्रादि वस्तुएँ - जिनको-
भोगा जाए बारंवार-
आचार्यों ने उन विषयों को
संज्ञा दी उपभोग विचार ॥

भावार्थ— इन्द्रियों के भोगने योग्य वे पदार्थ, जिन्हें एक बार ही भोगा जाकर पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता उन्हें भोग कहते हैं— जैसे भोजन सामग्री या अंजन मंजनादि । वे पदार्थ—जो इन्द्रियों के बार २ भोगने में आते हैं उन्हें उपभोग कहते हैं—जैसे वस्त्र, पत्तन, सवारी आदि ।

(८४)

भोगोपभोग परिमाणव्रत की विधि

त्रसहति परिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमाद परिहृतये-
मद्यां च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणमुपयातैः ।

श्री जिनेन्द्र की चरण शरण गह
सर्व प्रथम सद् गृही उदार-
त्रस वध के परिहार हेतु-मधु
मांस करें नहि अंगीकार ।
पुनि प्रमाद परिवर्जन करने-
आजीवन तज मदिरा पान-
सात्विक असन पान अपना कर
संयम पथ साधें अम्लान ॥

भावार्थ— भगवज्जिनेन्द्र के चरणों की शरण लेने वाले व्रती पुरुषों द्वारा सर्व प्रथम त्रस हिंसा का त्याग करने के लिए मधु (शहद) और मांस का त्याग करना चाहिए तथा त्रस हिंसा के साथ-साथ प्रमाद का परित्याग करने के लिए मदिरा का भी त्याग करना चाहिए ।

मधु (शहद) मक्खियों का पुष्प रसपान कर लाया और छत्ते में वमन किया हुआ रस है, जो वमन होने से भी अभक्ष्य है और उसमें अनक सूक्ष्म त्रस जीवों की भी उत्पत्ति होती रहती है अतः उसके सेवन करने से उनका घात होना अनिवार्य है । इसी प्रकार मांस भी प्रथमतः पशु पक्षियों को प्रायः मारकर ही उनके कलेवर के रूप में प्राप्त होता है तथा उस मांस में प्रति समय अनंत सूक्ष्म त्रस जीवों की उत्पत्ति भी होती रहती है—जिसके भक्षण से उनका घात हो जाता है । मदिरा मादक पदार्थों को सड़ा कर बनाई जाती है जिससे अनंत सूक्ष्म त्रसजीवों की उसमें हर समय उत्पत्ति होने और पीने पर उनका घात होने के माय ही नशा भी उत्पन्न करने से प्रमाद संबर्द्धक होती है अतः तीनों वस्तुओं सेवन करने योग्य नहीं हैं ।

(८५)

पुनश्च -

अल्पफल बहुविधातान्मूलकमाद्राणि शृंगवेराणि ।
नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवभवहेयम् ॥

स्वल्प स्वाद हित हेतु स्वयं के
हो अनंत जीवों का घात-
वे सब कंदमूल अदरक वा
नवनीतादि त्याज्य हैं भ्रात !
केतकि निम्ब कुसुम जैसी सब
वस्तु सेव्य नहीं हैं, मतिमान् !
इन सब का परिहार स्वपर हित
श्रेयस्कर है सूत्र प्रमाण ॥

भाषार्थ- अपनी जिह्वा (जीभ) के थोड़े से स्वाद के लिए जिनके सेवन करने से अनंत सूक्ष्म जीवों का घात होता हो वे सब कंदमूल अदरक (मूली आदि) नवनीत (मक्खन) नीम के फूल केतकी आदि का भी त्याग कर देना चाहिए ।

अहिंसा के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए यह आवश्यक है कि व्रती भक्ष जीवों की रक्षा करने के साथ-साथ एकेन्द्रिय स्थावर जीवों का भी घात न करें । यदि प्रत्येक वनस्पति के सेवन का त्याग न कर सके तो कम से कम उस वनस्पति के सेवन का त्याग अवश्य करें जिसके एक शरीर में अनंत जीव स्वामी होते हैं । अदरक, मूली, आलू, गाजर, जमीकंद आदि ऐसी ही वस्तुएँ हैं ।

(८६)

व्रत का स्वरूप

यदनिष्टं तद्व्रतयेद्यच्चानुपसेव्य मेतदपि जह्यात् ।
अभिसंधि कृताविरतिर्विषयाद्योग्यात् व्रतं भवति ॥

अनुपसेव्य अथवा अनिष्ट है
अपनी प्रकृति विरुद्ध पदार्थ-
उन सब का परिहार सर्वथा
है अभीष्ट ही आत्म हितार्थ ।
किन्तु योग्य विषयों का भी जो
हो संकल्प सहित परिहार-
वही वस्तुतः व्रत कहलाता
कृश करने रागादि विकार ॥

भावार्थ— जो वस्तु अनिष्ट है (अपनी प्रकृति और स्वास्थ्य के विरुद्ध होती है) तथा जो अनुपसेव्य (मल मूत्रादि सेवन करने योग्य नहीं) है उसका त्याग तो करना ही चाहिए, किन्तु जिन वस्तुओं के त्याग से कोई हानि या दोष नहीं है उन सेव्य वस्तुओं का भी — जो प्रकृत स्वभाव के साथ है उसे दूर करने के लिए — संकल्प पूर्वक त्याग करना व्रत के लिये आवश्यक है ।

इस अर्थ के अन्तर्गत मूल्य विहीन राग द्वेषादि आत्म वस्तुओं पर नियंत्रण होना चाहता है, व्रत जिन वस्तुओं के सेवन में जीवों की हानि होती है उसका त्याग करना ही मुख्य का कर्तव्य ही है । अतः सर्व प्रथम व्रत का अर्थ संकल्प पूर्वक त्याग का हानिनाशक अनिष्ट पदार्थों का त्याग ही है तथा संकल्प विहीन मूल्य त्याग करने के अभिप्राय से अप्रत्यक्ष व्रत का अर्थ वस्तुओं का जो त्याग प्राप्त लाभ करने के लिए संकल्प पूर्वक होना चाहता है, व्रत कहलाता है । यही व्रत कहलाता है ।

(८७)

भोगोपभोग परिमाण में यम नियम रूप
त्याग का विधान

नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारे ।
नियमः परिमित कालो यावज्जीवन यमो ध्रियते ॥

नियम और यम रूप विहित है
भोग्य वस्तु का द्वय विध त्याग ।

समयावधि में त्याग नियम है—
यम यावज्जीवन परित्याग ।

यम नियमों के माध्यम से ही
भोगवृत्ति वा कर अवसान—
वन परिपूर्ण जितेन्द्रिय ज्ञानी
हो समर्थ करने कल्याण ॥

भावार्थ— भोग्य और उपभोग्य वस्तुओं का त्याग यम और नियम रूप दो प्रकार से किया जाता है । काल की मर्यादा से थोड़े समय के लिये किया गया त्याग नियम कहलाता है और जीवन पर्यंत के लिये किसी वस्तु के सेवन का त्याग करना यम कहलाता है ।

इन्में मद्यमांसादि अभक्ष्य एवं अनिष्ट और अनुपसेव्य वस्तुओं का त्याग यम रूप एवं सेव्य वस्तुओं का त्याग नियम रूप में किया जाता है ।

(१०००)

किं वस्तुओं क किं प्रकार त्याग
नियम कहा जाता है ?

भोजन वाहन ज्ञयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेतु- ।
ताम्बूल वसन भूषण मन्मथ संगीत गीतेतु ।
अथ दिवा रजनी वा पक्षी मासस्तथातुर्यनंवा ।
इति काल परिच्छिद्यत्या प्रख्याख्यानं मनेन्नियमः ।

भोजन वाहन शय्या आसन-
स्नान कुसुम उवटन वा गीत-
वस्त्राभूषण कुमकुम लेपन,
इत्र पान मन्मथ संगीत
दिवस रात्रि वा पक्ष ऋक्ष ऋतु-
मास वर्ष सीमा निर्धार-
विषयों का उपभोग त्यजन ही-
नियम कहा जिन सूत्र मेंज्ञार ॥

भावार्थ— मैं आज या अमुक समय तक भोजन नहीं करूँगा, अमुक सवारी का उपभोग करूँगा शेष का त्याग करता हूँ, अमुक शय्या (पलंग आदि) को छोड़ शेष का त्याग करता हूँ, इसी प्रकार स्नान या उवटन केवल एक बार करूँगा अमुक २ फूलों के सिवाय कोई फूल नहीं सूँघूँगा या बिलकुल नहीं सूँघूँगा, पान एक बार या दो बार से ज्यादा नहीं खाऊँगा, अमुक वस्त्रों और आभूषणों के सिवाय आज अन्य वस्त्राभूषणों का त्याग करता हूँ, काम सेवन आज या अमुक दिन तक नहीं करूँगा, गायन संगीत या गीत आदि एक या दो सुनूँगा या एक भी नहीं सुनूँगा—इस प्रकार पाँचों इन्द्रियों के विषयों का दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, पण्मास, एक वर्ष आदि काल की सीमा बाँधकर त्याग करना नियम कहा जाता है ।

(९०)

भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतीचार

विषय विषतोऽनुपेक्षास्मृतिरतिलौल्यमतितृषानुभवो ।

भोगोपभोगपरिमा - व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते ॥

विषय विषों का आदर करना-

भुक्तभोग संस्मरण सराग ।

वर्तमान में भोगानुरता

भावी भोगों प्रति अनुराग ॥

भोग बिना ही विषय अनुभवन-

मन में करना विविध प्रकार-

ये भोगोपभोग व्रत के हैं-

सूत्र विहित पंचातीचार ॥

भावार्थ— (१) इन्द्रियों के विषयों में—जो विष के समान हैं, लगाव (दिलचस्पी) रखना । (२) पूर्व काल भोग गये विषयों का वारंवार स्मरण करना । (३) वर्तमान में भोगों को आसक्ति पूर्वक भोगना । (४) भविष्य में भोग भोगने की तृष्णा बनाए रखना । (५) भोगों को न भोगते हुए भी भोग भोगने जैसा अनुभव करना । ये पाँच भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतीचार हैं ।

अथ पंचमोऽध्यायः

(९१)

शिक्षाव्रत

देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषधोपवासो वा-
वैयावृत्यं शिक्षाव्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥

साधु धर्म शिक्षा संपादित-
होती हो जिस व्रत के द्वार-
वह शिक्षाव्रत कहलाता है-
प्रमुख भेद हैं जिसके चार
सर्व प्रथम देशावकाश है-
तदनंतर सामायिक सार-
प्रोषध सह उपवास अन्त में-
वैयावृत्य नाम निर्धार ॥

भावार्थ— जिन व्रतों के परिपालन से श्रावक को साधु-व्रतों (महा-
व्रतों) के धारण करने की शिक्षा मिलती है (अभ्यास होने लगता है)
उन व्रतों को शिक्षाव्रत कहते हैं । वे शिक्षाव्रत संख्या में चार हैं—

(१) देशावकाशिक (२) सामायिक (३) प्रोषधोपवास (४)
वैयावृत्य ।

राग द्वेष का परिपूर्ण विनाश महाव्रतों के द्वारा ही संभव है; किन्तु
जो महाव्रतों के धारण करने में असमर्थ हैं उन्हें अभी अणुव्रत धारण करना
चाहिए और अपना लक्ष्य महाव्रतों के धारण करने का बनाए रहकर गृहवास
करते हुए उन (महाव्रतों) का अभ्यास करना चाहिए जो इन शिक्षाव्रतों
के द्वारा भलीभाँति संभव है ।

(९२)

देशावकाशिक व्रत

देशावकाशिकं स्यात्काल परिच्छेदनेन देशस्य ।
प्रत्यहमणुव्रतानां प्रति संहारो विशालस्य ॥

दिग्व्रत में जो दश दिक् सीमा
निश्चित की जीवन पर्यंत ।

वह भी प्रतिदिन सीमित करना
काल विभाग द्वार अत्यंत-

यह देशावकाश संज्ञक व्रत-
पापों का कर उपसंहार-

जीवन में बहुशः कृश करता-
राग द्वेष परिणाम विकार ॥

भावार्थ- दिग्व्रत में निश्चित की गई दशों दिशाओं की विस्तृत सीमा को प्रतिदिन काल के विभाग से कम कर लेना ही अणुव्रती श्रावक का देशावकाशिक व्रत कहलाता है ।

दिग्व्रती गृहस्थ प्रतिदिन अपनी विशाल सीमा को समय विभाग से संकोच कर उससे बाहर उत्तनी देर के लिए न तो किसी से सम्पर्क रखता है और न उसकी सीमा बाहर किसी प्रकार की कपाय या पाप करने की प्रवृत्ति ही करता है । उसका यह व्रत ही देशावकाशिक या देशव्रत नाम का शिक्षाव्रत कहलाता है ।

(९६)

देशावकाशिक व्रत के अतीचार

प्रेषणशब्दानयनं रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपौ ।
देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेऽत्ययाः पंच ॥

हैं देशावकाश व्रत के यों-
सूत्र विहित पंचातीचार ।
सीमा बाहर स्वयं न जाकर
संप्रेषण करना पर द्वार ॥
इष्ट वस्तुओं का मँगवाना-
अथवा करना वचनालाप-
प्रस्तरादि प्रक्षेपण करना
या रूपाभिव्यक्ति चुपचाप ॥

भावांर्थ— (१) मर्यादा की सीमा के बाहर कोई वस्तु भेजना ।
(२) सीमा के बाहर खड़े हुए व्यक्ति से बातचीत करना । (३) सीमा
बाहर से कोई वस्तु मँगवाना । (४) सीमा बाहर न जाकर अपना रूप
आदि दिखाकर संकेत करना । (५) सीमा बाहर कंकड़ पत्थरादि फेंक
कर इशारा करना या पत्र तार आदि भेजना । ये पांच देशावकाशिक
व्रत के अतीचार हैं ।

(९७)

सामायिक का लक्षण

आसमय मुक्तिमुक्तं पञ्चाधानामशेष भावेन ।
सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति ॥

सामायिक है — मन वच तन से
कृत कारित अनुमोदन द्वार ।
नियत समय पर्यंत पंच-
पापों का कर सम्यक् परिहार-
आत्म स्वरूप सुचिंतन पूर्वक
आत्तं रोद्र तज द्वय दुर्व्यानि-
सुस्थिर मन कर साम्य ग्रहण कर
करना स्वानुभूति रसपान ॥

भावार्थ— प्रतिदिन प्रातः सायं मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से नियत समय तक (दो चार या छह घड़ी पर्यंत) हिसादि पांचों पापों का मर्यादा के भीतर और बाहर त्याग करना (तथा आत्मा और परमात्मा का ध्यान करते हुए समता भाव पूर्वक स्वानुभूति में रमण करना) सामायिक है ।

इस व्रत के द्वारा श्रावक थोड़ी देर के लिए मुनि के समान समस्त पापों का त्यागी बन व राग द्वेष को समस्त वस्तुओं से त्याग कर आत्म-ध्यान करने का अभ्यास करता है ।

(९८-९९)

सामायिक की विधि व स्थान निर्देश

मूर्ध्वरुह मुष्टिवासो बन्धं पर्यंक बन्धनं चार्जपि-
 स्थानमुपवेशनं वा समय जानन्ति समयज्ञाः ।
 एकान्ते सामयिकं निर्व्यक्षिपे बनेषु वास्तुषु च ।
 चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्य प्रसन्नधिया ॥

मस्तक केश मुष्टि वस्त्रों वा

पर्यंकासन - बन्ध, स्थान-

एवं स्वात्म स्वरूप आदि का-

सामयिकी करता परिज्ञान ।

रह प्रसन्न चित मंदिर मठ या

सर तट वन गिरि गुहा प्रशांत-

गङ्गा नदी तट पर्वत शिखर

(१००)

एकासन या उपवास के दिन सविशेष
रूप में सामायिक करने की प्रेरणा

व्यापार वैमनस्याद्विनिवृत्यामन्तरात्म विनिवृत्या ।
सामायिकं बध्नीयादुपवासे चैक भुक्ते वा ॥

प्रोषध वा उपवास दिवस में-
तज समस्त ऐहिक व्यापार
सामायिक संवर्द्धनीय है-
तज संकल्प विकल्प-विकार
परमात्म को ध्यावे रुचि से,
जो है शाश्वत सच्चिद्रूप-
रागादिक से भिन्न सर्वथा
पावन परमानंद स्वरूप ॥

भाष्य— शरीर की सम्पूर्ण चेष्टाओं एवं गृह के व्यापारों से विमुक्त होकर इन्द्रियों और मन के विविध संकल्प विकल्पों का परित्याग कर उपवास या एकासन के दिन सामायिक का विशेष रूप में संवर्द्धन करते हुए परमात्मा का, जो कि ज्ञानानंद स्वरूप शाश्वत रागादि विकारों से रहित है, ध्यान करना चाहिए ।

(१०१)

सामायिक प्रतिदिन करने की
आवश्यकता—

सामायिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् ।
व्रत पंचक परिपूरण कारणमवधान युक्तेन ।

सामायिक प्रति दिवस यथावत्
है करणीय गृही के द्वार-
आलस तज सोत्साह नियम से-
सकल संग-ममता परिहार ।
यत सकल सावद्य योग का
इसमें होता प्रत्याख्यान-
पंच व्रतों के परिपूरण का
अतः हेतु यह सर्व प्रधान ॥

भावार्थ—सामायिक प्रतिदिन आलस्य रहित होकर सोत्साह सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि मन लगाकर यथावत् सम्पन्न की गई सामायिक पंच महाव्रतों की पूर्ति का कारण है—इसमें प्रतिदिन प्रातः सायं थोड़े समय के लिए मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना से किया गया सम्पूर्ण पापों तथा विषय कपायों का त्याग श्रावक को भविष्य में पापों का सर्वथा त्याग करने के लिए अभ्यास के रूप में परम सहायक हो जाता है ।

(१०२)

सामायिक का महत्व

सामयिके सारंभाः परिग्रहा नैव सेंति सर्वेऽपि ।
चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम् ॥

सामायिक में नहीं रहता है-
बाह्य परिग्रह विविध प्रकार-
पापारंभ कियाएँ एवं-
अंतरंग रागादि विकार ॥
साम्यभाव आराधक साधक-
हो परमात्मा ध्यान संलीन-
अतः वस्त्र उपसृष्ट साधु सम
व्यवहृत हो यतिभाव विलीन ॥

भावार्थ— सामायिक करते समय अणुव्रती श्रावक के न तो किसी प्रकार का आरंभ व बाह्य परिग्रह होता है और न अंतरंग में राग द्वेषादि विकार ही बुद्धिपूर्वक हुआ करते हैं, केवल धर्म ध्यानी होने से उसके भावों में जो विशुद्धि उत्पन्न होती है उससे उसको उपमार्ग में वस्त्र से ढके हुए निर्ग्रन्थ मुनि (साधु) के समान पवित्र भावों वाला कहा गया है ।

साधु निष्कपाय और निष्पाप होते हैं, अतः ध्यानाखंड साधु को यदि कोई व्यक्ति वस्त्राच्छादित करदे, तभी वे आंतरिक ममत्व भावों से शून्य होने के कारण रागी नहीं बन जाते, उसी प्रकार श्रावक भी जब सामायिक करता है, तो थोड़ी देर के लिए यतिभाव को (मुनि के समान वैराग्य को) प्राप्त हो जाता है ।

(1 - 3)

ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਿਸ਼ਾ ਪਰਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ
ਭਾਗ ਸੁਖੇ ਤੇ ਭਾਗੇ

श्रीतोष्ण दंशमशक परोपहृष्यसर्गमिषि च मोनधराः ।
सामयिकं प्रतिपन्ना अधिक्कुनीरन्नतल योगाः ॥

दशमशक शीतोष्ण परीक्षा
या बाधा आगे तत्काल
अथवा हो उपसर्ग अन्य कृत-
सामयिकी घर धर्म निशाल-
वहन करै सब कष्ट सुदृढ़ बन
मन वन तन निश्चल कर मीन ।
बाधाओं से विचलित होकर
इष्ट सिद्धि कर सकता कीन ?

भावायं- एकांत, निरापद, ध्यान में सहायक-सामायिक करने के अनुकूल स्थान में सामायिक प्रारंभ कर देने पर यदि सामायिक के काल में शीत या उष्ण की परीपह (दुष्ट) उपस्थित हो- मच्छारादि काटने लगें या कोई अन्य दुष्ट मनुष्य कृत उपसर्ग (आक्रमण आदि) किया जाने लगे तो साधक को मौन पूर्वक उसे मन वचन काय को स्थिर रखकर दृढ़ता के साथ उस पर ध्यान न देते हुए सहन करना चाहिए-अपने लक्ष्य से विचलित न होकर उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए ।

(१०४)

सामायिक में क्या विचार करना चाहिये ?

अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम् ।
मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥

यह संसारावास वस्तुतः

दुखद और पर है साकार ।

कोई शरण न है जीवन में-

महा अशुभ है यह निःसार ॥

हैं नश्वर सब ठाठ यहां के-

यौवन तन धन जन परिवार ।

शाश्वत, शरण, सुखद, शुभ, केवल-

स्वपद मुक्ति ही है अविकार ॥

भावायं- सामायिक करते समय ऐसा ध्यान करना चाहिए कि यह संसार, जहां मैं अनादिकाल से निवास कर रहा हूं, अशरण रूप है-यहां न तो कोई मृत्यु से बचा पाता है और न नाना प्रकार के आधि व्याधि जन्म दुखों से । इसके सिवाय यहाँ शुभ रूप भी कुछ नहीं है-निरन्तर अशुभ पापों का बंध कर उनके अशुभ फलों को योनियों में जन्म मरण आदि कर भोगता हुआ यह आत्मा कर्मों के अधीन पर वश हो रहा है, यद्यपि यहां शुभ कुछ नहीं है, फिर भी भ्रमवश जिन वस्तुओं और भोगों को यह जीव शुभ मान रहा है उनका यदि पुण्य कर्म के उदय से संयोग भी हो जाय तो वह स्थायी न होकर क्षण भंगुर है, आयु, काय एवं अन्य वस्तुओं और देवादि गतियों का संयोग तथा इन्द्रियों के विषय भोग-सभी तो नाशवान् हैं, फिर सिवाय दुख के इसमें सुख का कहीं भी ठिकाना नहीं है, सर्वत्र जीव आकुल व्याकुल दुखी ही दिखाई देते हैं । इसके सिवाय यह संसार अपना न होकर पर रूप भी है । सिवाय आत्मा के यहाँ अपना कोई भी नहीं है । जबकि मोक्ष ठीक इसके विपरीत है - वह जीव का संरक्षक है, शुभ है, शाश्वत है, सुखमय है, और अपनी आत्मा की

(१०५)

सामायिक के अतीचार

वाक्काय मानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरास्मरणे ।
सामायिकस्यातिगमाः व्यज्जन्ते पञ्च भावेन ॥

रुचि विहीन सामायिक करना-
उचित न करते तत्सम्मान ।
मंत्र पाठ विस्मरण, चित्त-
चञ्चलता युक्त बनाना म्लान ॥
काया को सुस्थिर नहिं रखना-
मुख से करना वार्तालाप ।
दूषित करते सामायिक व्रत
उपर्युक्त सब क्रिया कलाप ॥

सामायिक शिक्षाव्रत के पांच अतीचार हैं :-

(१) मन को स्थिर न रखना । (२) वचन को स्थिर न रखना ।
(वचनालापादि करना) (३) काय को स्थिर न रखना, मच्छरादि को
हाथ से भगाना या आसन चल विचल करना । (४) सामायिक का
अनादर करना—रुचि पूर्वक उत्साह के साथ न कर वेगार के समान करना ।
(५) मंत्र-पाठ आदि विस्मरण करना ।

(१०६)

प्रोपधोपवास शिक्षाव्रत

पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोपधोपवासस्तु ।
चतुरम्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदित्छाभिः ॥

असन पान आस्वाद्य लेह्य हैं—

भोज्य वस्तुएँ चार प्रकार—

चतुर्दशी— अष्टमी पर्व में—

इन सबका करना परिहार ।

विषय कपाथारंभ त्याग पुनि

धर्म ध्यान में रहना लीन ।

यह—प्रोपध उपवास सुव्रत है—

शुचि संयम साधन शालीन ॥

भावार्थ— प्रत्येक चतुर्दशी और अष्टमी को (१) असन (भोजन-रोटी दाल भात आदि । (२) पान (दूध पानी पीने की वस्तुएँ) (३) स्वाद्य (स्वादिल मिठाई आदि शीक से खाने की वस्तुएँ) और (४) लेह्य (खड़ी, श्रीखंड, चटनी आदि चाट कर खाने योग्य पदार्थ) इन चारों ही प्रकार के आहारों का स्वेच्छा से त्याग कर विषय कपायों से दूर रहते हुए धर्म साधन करना प्रोपधोपवास नामक शिक्षाव्रत है ।

विषय, कपाय तथा गृहारंभ, परिग्रह का त्याग न करते हुए अथवा अपना समय धर्म ध्यान में न लगाते हुए केवल भोजन न करना तो लंघन के समान है ।

★ कपाय विषयाहार-त्यागो यत्र विधीयते ।

सोपवासस्तु ज्ञातव्यः दोषं लंघनकं विदुः ॥

(१०७)

उपवास के दिन निषिद्ध कायें

पंचानां पापानामलंक्रियारंभ गंध पुष्पाणाम् ।
स्नानाञ्जन नस्यानामुपवासे परिहृतिं कुर्यात् ॥

हिंसादिक पांचों पापों वा
गृहारंभ, शृंगार, स्नान,
अंजन, मंजन, गंध, पुष्प-
संगीत, नृत्य सह वादन गान-
सर्वेन्द्रिय विषयों से विरहित-
प्रोषध है करणीय प्रवीण !
राग द्वेष परणतियाँ जिसमें
हो जाएँ जीवन में क्षीण ॥

भावार्थ— उपवास के दिन, पाँचों पापों के परिपूर्ण त्याग के साथ २
शरीर का शृंगार, गृहस्थी के आरंभ, सुगन्धित वस्तुएँ—पुष्प, स्नान, अंजन
सूँघनी आदि सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयों का त्याग करना चाहिए ।

(१०८)

उपवास के कर्तव्य

धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिवतु पाययेद्धान्यान् ।
ज्ञान-ध्यानं परो वा भवतूपवसन्नतन्द्रालुः ॥

हो सतृष्ण उपवास कर गृही
स्वयं करे धर्मांमृत पान ।

अन्य जनों को भी करवाये-
तज तन्द्रादि दोष मतिमान् ।

सुस्थिर मन परमात्म्य तत्त्व के-
आराधन में हो संलीन

सम्यक्ज्ञान समृद्धि वृद्धि हित-
शास्त्राभ्यास करे शालीन ॥

भावार्थ- उपवास के दिन निद्रा तन्द्रा प्रमादादि से बचते हुए अपने कर्णों से धर्म-रूपी अमृत का पान स्वयं करना चाहिए (धर्मोपदेश सुनना चाहिए) तथा अन्य जनों को भी कराना चाहिए । अथवा गुरुजनों के समीप या अकेले ही ज्ञान का अभ्यास एवं आत्मा तथा परमात्मा के ध्यान में लीन रहना चाहिए ।

(१११)

वैयावृत्य (अतिशिसंनिभाग)

दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये ।
 अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन ॥

व्रत है वैयावृत्य— कि सम्यक्
 दर्शन ज्ञान चरित्र निधान-

गृह विमुक्त निर्ग्रन्थ श्रमण हित
 भक्ति पुरस्सर देना दान ।

अथवा धर्म बुद्धि से उनका
 संपादन करना उपकार ।

प्रतिफल की कुछ चाह न करते-
 तन मन धन वैभव के द्वार ॥

भावार्थ— गृहत्यागी, श्रद्धा ज्ञान और वैराग्य के धनी, निर्ग्रन्थ तपो-
 धनों (मुनिराजों) को तन मन धन से यथा परिस्थिति-धर्मार्थ, विना
 प्रतिफल की इच्छा के दान करना वैयावृत्य नाम का शिक्षाव्रत है ।

(११२)

वैयावृत्य के अन्य प्रकार

व्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् ।
वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम् ॥

संयम साधक साधुजनों की
सब विपत्तियाँ करना दूर ।

सुश्रूषा करना सुभक्तियुत्
वन गुणानुरागी भरपूर ॥

मार्ग जनित श्रम खेद मिटाना
पगचंपी करना या अन्य-

जो भी सेवा सुसंपन्न हो-
वैयावृत्य सुव्रत है, धन्य !

भावार्थ- संयमी पुरुषों पर आयी हुई विपत्तियों को तन मन धन से दूर करना, गुणानुराग पूर्वक (उनके मार्ग जनित श्रम की थकावट को दूर करने के अभिप्राय से) पगचंपी करना (पैर दवाना) तथा अन्य भी जो समयानुसार उनकी सेवा संपन्न की जाती है वह सब वैयावृत्य है । साधु-सेवा अनेक प्रकार से की जा सकती है । उनके ज्ञान-ध्यान और तप में सहायता के साधन जुटाना तथा विघ्न बाधाओं को दूर करना, रुग्णा-वास्था (बीमारी) में तत्काल- जिस प्रकार सेवा अपेक्षित हो उसमें जुट जाना इसी व्रत का अंग है ।

(११३)

वेद्यावृत्य में आहार दान
की विधि

नव पुण्यैः प्रतिपत्तिः सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन-
अपसूनारंभाणा - मार्याणामिष्यते दानम् ॥

श्रद्धा भक्ति तुष्टि शम क्षमता
मन अलुब्धता वर विज्ञान ।
गुण विशिष्ट दातार जनों कर
समुचित नवधा भक्ति प्रमाण-
आरंभादिक अथ परिहारी
साधुजनों को सह सम्मान
दान कहा जाता त्रिशुद्धियुत्
करना आहारादि प्रदान ॥

भावार्थ— उल्लिखित श्रद्धा आदि सप्त गुणों से विशिष्ट दातार द्वारा नवधा भक्ति पूर्वक पंचसूना आदि विविध आरंभादि पापों के त्यागी साधुपुरुषों को मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक जो आहारादि प्रदान किया जाता है उसे दान कहते हैं ।

★ पंच सूता—(१) कूटना (२) पीमना (३) चूल्हा जलाना (४) बुहारी करना (५) पानी मरना ।

★ नवधा भक्ति—(१) प्रतिग्रहण (आदर में बुनाना) (२) उच्च स्थान देना (३) चरण धोना (४) पूजन करना (५) प्रणाम करना (६) मन शुद्धि (७) वचन शुद्धि (८) काय शुद्धि (९) आहार शुद्धि

★ दातार के सप्त गुण—श्रद्धा, भक्ति, संतोष, साम्यभाव, क्षमता, उदारता (कृपणता का अभाव) और विज्ञान ये सात दातार के गुण हैं ।

(१९४)

दान का फल

गृह कर्मणापि निश्चितं कर्म विमोक्षि खलु गृहविमुक्तानाम्-
अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि ॥

जिस घर अहा ! अतिथि आजायें-

गृह विमुक्त मुनिराज महान ।

धन्य ! गृही वह जो सुभक्ति युत्

करता आहारादि प्रदान ॥

उस के गृह कार्यों में संचित

हो जाएँ सब पाप विलीन ।

ज्यों वन जाए शुद्ध सलिल से

रक्त सना भी वस्त्र मलीन ॥

भावार्थ— गृह विमुक्त निर्ग्रन्थ (साधुओं) अतिथियों की श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई उपासना और दान गृहस्थियों के गृह कार्यों में संचित पापों को धो डालता है जैसे रक्त (खून) में सने वस्त्र को निर्मल जल धोकर पवित्र कर देता है ।

अग्नि, मसि, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और सेवा ये छह गृहस्थियों के जीविका संबंधी कर्म हैं इनके करने में गृहस्थियों को जो अपने भावों में राग द्वेष द्वारा पाप कर्म का संचय होता है वह भक्ति एवं त्याग की भावना पूर्वक दिया गया पात्र दान और अतिथि सत्कार एवं सेवा के प्रसाद से सहज ही धुल जाता है । इससे गृहस्थ को सांसारिक राग

(११५)

वेदाङ्ग से अन्तर्गत नाभ

उच्चैर्गोत्रं प्रणते - भोगो दानादुपासनात्पूजा ।
भक्तेः सुन्दर रूपं स्तवनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु ॥

निर्विकार निर्ग्रन्थ तपोधन
प्रति करने से नम्र प्रणाम-
पावन कुल में जन्म, दान से-
इष्ट प्राप्ति, संस्तव से नाम-
निस्पृह भक्ति द्वार मानव कुल-
वन रहता सौन्दर्य निधान ।
वर उपासना कर पाता है
अनुक्रम पावन पद निर्वाण ॥

भावार्थ— तपोधनों (मुनिराजों) को प्रणाम करने से उच्च गोत्र में जन्म, दान देने से मनोवांछित भोगोपभोगों तथा उपासना करने से प्रतिष्ठित पद (अर्हतादि) की प्राप्ति, एवं भक्ति करने से यशःकीर्ति में वृद्धि हुआ करती है ।

(११६)

पात्रदान की महिमा

क्षितिगतमिव वट बीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले ।
फलतिच्छायाविभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् ॥

ज्यों उर्वरा भूमि में पड़कर
लघु भी वट का बीज महान-
तर वन छाया रूप फलित हो
त्यों अणुमात्र पात्र में दान-
यथा समय बहु मिष्ट फलों को
करता है स्वयमेव प्रदान ।
सुरतर मांग किये फल प्रद हो,
विन मांगे पात्रों में दान ॥

भावार्थ— जिस प्रकार वट का बीज—जो बहुत छोटा होता है— उप-
जाऊ भूमि में पड़कर या बोया जाकर एक दिन विशाल वृक्ष का रूप धारण
कर असंख्य लोगों को शीतल छाया प्रदान करता है उसी प्रकार सत्पात्रों
में दिया गया थोड़ा सा भी दान भोगभूमि या स्वर्ग में उत्तमोत्तम फलों
को प्रदान करता है ।

(११७-११८)

वैयावृत्य के भेद और उनमें प्रसिद्ध अंगित

आहारौषधयोऽप्युपकरणावासयोश्च दानेन ।
 वैयावृत्यं ब्रूवते चतुरात्मत्वेन चतुरसाः ॥
 श्रीषेण वृषभसेने कौण्डेशः शूकरश्च दृष्टांताः ।
 वैयावृत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः ॥

चार दान में संविभक्त है—
 वैयावृत्य जिनागम द्वार—
 औषधि शास्त्र अभय वा विधिवत्
 पात्रों को देना आहार ।
 पूर्व काल में भक्ति पुरस्सर
 पात्र दान कर सूत्र प्रमाण—
 ख्यात हुए श्रीषेण वृषभ—
 सेना शूकर कौण्डेश स-मान ॥

भावार्थ— चार ज्ञान के धारक गणधरदेवों ने आहार, औषधि, ज्ञान (शास्त्र) एवं आवास दान के रूप में वैयावृत्य को चार भागों में विभक्त किया है,। इनमें से आहार दान में श्रीषेण नाम का राजा, औषधि दान में वृषभ सेना, शास्त्र दान में कौण्डेश और आवास दान (अभयदान) में एक शूकर प्रसिद्ध हुए हैं ।

(११९)

जिनेन्द्र पूजन भी वैयावृत्य का अंग है

देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्व दुःख निर्हरणम् ।
कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादादृतो नित्यम् ॥

हैं सुसेव्य देवाधिदेव जो
विभुवर वीतराग भगवान् ।

उनके चरणों की परिचर्या—
भी है वैयावृत्य प्रधान ।

कामादिक वारण कर करती—

जो बांछित सुख शांति प्रदान ।

वह नित प्रति करणीय अतः है

भक्ति पुरस्सर दे बहु मान ॥

भावार्थ— वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्रदेव की-जो देवादिदेव कह गते हैं—चरण सेवा-पूजा भक्ति गुणस्तवन आदि करने से सम्पूर्ण दुःखों एवं कामादि विकारों का तत्काल नाश होकर बांछित सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है, अतः आदर पूर्वक उसे प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए ।

जिनेन्द्र भगवान् की यद्यपि किसी की सेवा आदि किसी भी प्रकार अपेक्षित नहीं है; तौ भी हमें सेवा करने के लिए भगवान् से उत्तम कोई अन्य पात्र नहीं हो सकता, अतः देव पूजन को श्रावक के कर्तव्यों में भी प्रथम स्थान दिया गया है ।

(१२०)

जिनेन्द्र पूजन का माहात्म्य

अर्हच्चरणसपर्यामहानुमावं महात्मनामवदत् ।
भैकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे ॥

प्रमुदित मन प्रभु पूजन करने—

भैक कुसुम ले किया पयान ।

राजगृही पथ में वह करि पग—

कुचल मर हुआ अमर प्रधान ॥

प्रभु उपासना भक्ति पुरस्सर

नित प्रति करते जो 'मतिमान्' ।

निश्चित वे स्वर्गीय विभव सह

अनूकम पावें पद निर्वाण ॥

भावार्थ— राजगृह बाहर में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपन भूँह में
काम-पद को लेकर भगवान महा शीघ्र स्वामी की पूजा करने के उद्देश्य से
राज-मार्ग पर निकल पड़ा था, किन्तु वहाँ अभी तक पहुँचा भी नहीं था कि
उन्हीं से राज-मार्ग पर निकल पड़ा था। वहाँ से कुचल कर मर गया और मर
कर स्वर्ग में पहुँच कर अत्यंत प्रसन्न हो हुआ— जिसने देव रूप में भगवान
की पूजा करने का काम किया था। राजा में अत्यंत प्रसन्नता के साथ
उन्हीं से राज-मार्ग पर निकल पड़ा था और अत्यंत प्रसन्नता के साथ
अनूकम पावें पद निर्वाण ॥

(१२१)

वैयावृत्य के अतीचार

हरित पिधान निधाने-ह्यनादरास्मरण मत्सरत्त्वानि ।
वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते ॥

हरित पात्र में देय वस्तु रख-
वा ढक कर देना मुनिदान ।

अतिथिदान या व्रत विधान का
किंचित् भी करना अपमान ॥

दान-समय-विधि विस्मृत करना-
चित्त चंचल रख या कि अशांत ।

अन्य दातृ प्रति ईर्ष्या करना-
व्रत दूषण ये त्याज्य नितांत ॥

भाषार्थ- (१) सचित्त वस्तुओं के सेवन के त्यागी पात्रों को सचित्त वस्तुओं (हरे पत्तों) से ढका हुआ भोजन देना । (२) हरे पत्तों में रखा हुआ भोजन देना । (३) पात्रों का यथोचित आदर न करना या वैयावृत्य करने में अनुत्साहित होना । (४) दान का समय और उसकी विधि भूल जाना । (५) अन्य दातारों से मात्सर्य (ईर्ष्या या जलन) करना, ये पांच वैयावृत्य के अतीचार हैं ।

इस प्रकार निरतिचार शिक्षाव्रतों का परिपालन करते हुए गृहस्थ घर में रहते हुए भी मुनिव्रतों के पालन करने का अभ्यास करता है ।

इति पंचमोऽध्यायः

उपसर्ग उभिंक्षु रजायां न निःपतीकारे ।

(१२२)

समाधि मरण (समाधि मरण) का अर्थ

उपसर्ग उभिंक्षु जरसि रजायां न निःपतीकारे ।
धर्मसि तनुविमोचन- मातुः सल्लेखनामार्याः ॥

हो नहिं प्रतीकार कुत्स जिहसा-
गों याने उपसर्ग महान-
या दुभिंक्षु जरा रोगादिक
जीवन का करने अवसान ।
धर्म हेतु तब तन धनादि प्रति
तज कर सब रागादि विकार-
अपने प्राण विसर्जन करना
अंतिम व्रत सल्लेखन सार ॥

भावार्थ- जीवन में जब कोई ऐसा दुर्भिक्ष, जरा (बुढ़ापा) रोग (व्याधि) आदि आजावे जिसके प्रयत्न करने पर भी दूर होने और अपने प्राण बचने की संभावना न दिखती हो तब धर्मार्थ सब वस्तुओं एवं बंधु-बांधवों से रागद्वेषादि का परित्याग कर अपने नश्वर शरीर व प्राणों का निराकुलता पूर्वक शांत भावों से विसर्जन करना ही सल्लेखना (समाधि मरण) नामक अंतिम व्रत है ।

(किन्तु क्रोध, मान, माया लोभादि कपाय के वश मृत्यु के पूर्व ही विष खाकर, अग्नि में जल कर, पानी में कूद कर, फांसी लगाकर या अन्य किसी प्रकार अपने प्राणों का बल पूर्वक घात करना (आत्म हत्या करना) पाप है । इस प्रकार समाधि मरण व आत्म हत्या में महान अंतर है ।)

(१२१)

सन्मरण की आवश्यकता

अंतःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते ।
तन्मायावद्भिम्बं समाधिमरणे प्रयतितव्यम् ॥

सत्तमाधि नपादित होना

वाजीवन तप का फल मान-

संततवन करते हैं मुमुक्षु का

सुखदक्षि दिनराज महान ।

अतः पाषितभर सत्प्रयत्न कर-

अंत समय तज भाव मत्तन-

मरण समाधि प्राप्त करने का

करो प्रयत्न पुरुषार्थ, प्रवीण !

भाषार्थ-मगदान् ने अंशिम दिया जो मरण-उत्सका सन्मास (समाधि) पूर्वक हो जाना ही वाजीवन वाग्या करने का फल कहा है । क्योंकि जीवन भर तपस्या करते रहने पर भी यदि मरण समय भावों की पवित्रता नष्ट हो जाय तो सारी तपस्या निरर्थक हो जाती है । अतः प्रती पुरुषों को समाधिमरण करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए ।

जिन्होंने अपना जीवन धर्म की आराधना किये बिना ही बिता दिया हो; किन्तु अन्त समय विपुल धर्मों के साथ उनकी मृत्यु हो जाये तो भी उनका जीवन सफल माना जाता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को शांत भाव से समाधि मरण करने का प्रयत्न करना चाहिए । जैसे किसी ने परदेश में जाकर बहुत धन कमाया और जब घर लौटा तब रास्ते में ही अपनी अगाधधानी से शत्रु करवाली हानि पर लौटा तो उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया; किन्तु यदि किसी ने अपना जीवन परदेश में रहकर दरिद्रता में ही बिता दिया; किन्तु पर लौटते समय यदि थोड़ा बहुत ही धन कमा कर साथ ले आया तो उसका परिश्रम आर्थक हो जाता है, उसी प्रकार यहां समझना चाहिए ।

(११८)

वन प्रतिमा

निरतिमणननुत्त पंधकमदिं शील सप्तकं चापि ।
धारयते निःशल्यो योऽशी मतिनां मतो मतिकः ॥

निरतिवार अनुत्त धारण कर
सप्तमीन सह जो मतिमान् ।

वन रहता निःशल्य निरंतर-
मज माता मिथ्यात्व निदान ॥

यह आवक पत प्रतिमा धारक
मान्य किया जिनराज, प्रवीण !

जिसका जीवन वन रहता है
प्रमित संयमित पाप विहीन ॥

भाषार्थ— निरतिवार वन अनुत्तों, तीन गुणधर्मों तथा चार शिवा-
यनों को जो सत्य रहित धारण करता है उसे भगवन् ने वती श्रावक की
गंगा दी है । माता, मिथ्यात्व, और निदान में तीन शत्य के भेद हैं ।
माता—तीन और चारों कर्मों को कहते हैं जिसके मन में कुछ होता है
कोन कुछ और ही चीनता है और काम कुछ और ही करके दूसरों को
उपता धरा घोलता देता है । अतएव ना कुशल अथवा कुदेवादि पर
अदान करने को मिथ्यात्व कहते हैं । धर्म भवन के बदले सांसारिक
विषयों को कामना करने को निदान कहते हैं । इन तीनों शत्यों को
निरति विना वती का धारण करने हुए भी वती नहीं कहना सकता ।

जो मिथ्यादृष्टि है या दोगी मायावी है अथवा संसार के विषय सुखों
को आदर्श मान कर उर्ही की पूर्ति के लिये धर्म सेवन या वत धारण
करता है वह संसार में कर्म बंधन का ही पात्र होता है—जयकि वतीदि
मोक्ष मार्ग के साधन हैं । अतः मिथ्यादृष्ट्यादि वती नहीं कहना चाहते ।

पंचम दर्शन प्रतिमा

सम्यग्दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग — निर्विण्णः ।
पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिकस्तत्त्वपथगृहाः ॥

सम्यग्दर्शन से विमुक्त है-
अंतरात्म जिसका निर्भक्ति-
जल में भिन्न कमल सम रहता-
भव-तनु भोग विरक्त-वितर्कांत ॥
पंच परम पद शरण ग्रहण कर
हो जो दुष्यंशनादि विहीन-
तत्त्व पथिक बस वही दार्शनिक-
श्रावक कहलाता शालीन ॥

भाषार्थ— जिसकी आत्मा सम्यग्दर्शन से शुद्ध है व सम्यक्त्वाचरण करने से विमुक्त है तथा जो संसार शरीर एवं भोगों से विरक्त है व जीवादि तत्त्वों का ज्ञान होने से जिसने यथार्थ में मोक्ष मार्ग को ग्रहण किया है वही पुरुष दर्शन प्रतिमा धारी दार्शनिक श्रावक कहलाता है ।

इस प्रतिमा का धारी वस्तु के स्वरूप को अनेकांतात्मक जानता एवं नयों के पक्षपात से शून्य होकर यथार्थ में श्रद्धान करता है और निःशंकितादि अष्ट अंगों को भलीभांति पालन करता हुआ तीन मूढ़ता व अष्टमदों और सप्त व्यसनों का त्यागी होकर संसार में उदासीन भाव से रहता है । वह अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सब साधु इन पंच परमगुरुओं की शरण लेकर उनकी गुणानुरागवश भक्ति तथा उपासना में तत्पर रहता है ।

(१३८)

व्रत प्रतिमा

निरतिक्रमणमणुव्रत पंचकमर्षिशील सप्तकं चापि ।
धारयते निःशल्यो योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः ॥

निरतिचार अणुव्रत धारण कर
सप्तशील सह जो मतिमान् ।

वन रहता निःशल्य निरंतर-
तज माया मिथ्यात्व निदान ॥

वह श्रावक व्रत प्रतिमा धारक
मान्य किया जिनराज, प्रवीण !

जिसका जीवन वन रहता है
अमित संयमित पाप विहीन ॥

भावार्थ— निरतिचार पंच अणुव्रतों, तीन गुणव्रतों तथा चार विद्या-
ओं को जो शल्य रहित धारण करता है उसे भगवान ने व्रती श्रावक की
भांति है । माया, मिथ्यात्व, और निदान में तीन शल्य के भेद हैं ।
माया—दोष और पापों को कहते हैं जिसके मन में कुछ होता है
लेकिन कुछ और ही घोरता है और काम कुछ और ही करके दूसरों को
गता तथा घोषा देता है । अतएव या कुतश्च अथवा कुदेवादि पर
ब्रह्मण करने को मिथ्यात्व कहते हैं । धर्म मेवम के बदले सांसारिक
पदों को कामना करने को निदान कहते हैं । इन तीनों शल्यों को
निकालने बिना पक्षों का पालन करने हुए भी पत्नी नहीं कहता मन्ता ।

जो मिथ्यादृष्टि है या दोगी भावार्थ है अथवा संसार के निन्द्य गुणों
की आरम्भ भाग कर नहीं की प्रति के लिये धर्म केवल का पक्ष धारण
करता है वह संसार में कर्म अंशम का ही पाप होता है —जबकि प्रकाश
मोक्ष मार्ग के पालन है । अतः मिथ्यादृष्ट्यादि व्रती नहीं कहता कहते ।

(१३९)

सामायिक प्रतिमा

चतुरावर्त्तत्रितयश्चतुः प्रणामः स्थितौ यथाजातः ।
सामयिको द्विनिषद्यस्त्रियोगशुद्धस्त्रिसंध्यमभिवन्दी ॥

यथा जात मुद्रा धारण कर
प्रात मध्य वा सायंकाल-
मन वच तन त्रय योग शुद्धि युत्
पापारंभ परिग्रह टाल-
प्रणमन कर आवर्त्तन पूर्वक
चतुर्दिशा में त्रय — त्रयवार-
पद्मासन या खड्गासन कर
आत्मध्यान सामायिक सार ॥

भावार्थ— प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न और सायंकाल यथाजात धारण कर (निर्ग्रन्थ साधु के समान) मन वचन काय की शुद्धि पाँचों पापों का नियत समय तक (दो, चार या छह घड़ी पर्यन्त) कर चारों दिशाओं में तीन २ आवर्त्त (अपने जुड़े हुए हाथों को ओर से दाहिनी ओर घुमाना) करते हुए प्रणाम करके पद्मासन कर या खड्गासन से समता भाव पूर्वक आत्म स्वरूप का ध्यान वा चिन्तन में लीन होना सामायिक प्रतिमा है ।

दूसरी प्रतिमा वाला दिन में प्रायः दो बार और तीसरी प्रतिमा वाला में तीन बार निरतिचार सामायिक करता है ।

(१४०)

प्रोषध प्रतिमा

पर्व दिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनि-गुह्यं ।
प्रोषध नियम विधायी प्रणधि परः प्रोषधानशनः ॥

पर्व दिवस हैं चार-अष्टमी
चतुर्दशी द्वय द्वय प्रतिमास

इनमें नियमित अशन पान तज-
शक्ति प्रमित करना उपवास-

विषय कषायारंभ विरत हो
धर्म ध्यान में रहना लीन ।

प्रोषध प्रतिमा है यथार्थ में
तप श्रुत व्रत अभ्यास, प्रवीण !

भावार्थ- प्रतिमास दो अष्टमी एवं दोनों चतुर्दशी-इन चार पर्व के दिनों में अपनी शक्ति को न छिपाकर प्रोषध उपवास या प्रोषधोपवास करना तथा आरंभ परिग्रह का त्याग कर पूर्वोक्त प्रकार धर्म ध्यान में समय विताना प्रोषध प्रतिमा है ।

इस प्रतिमा का धारक प्रोषधोपवास को निरतिचार पालन करता है तथा व्रत के दिन पांचों इन्द्रियों के विषयों का परित्याग कर सारा समय सविशेष रूप में धर्म ध्यान में ही व्यतीत करता है ।

(१४१)

सच्चित्त त्याग प्रतिमा

मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानि ।
नामानि योऽस्ति सोऽयं सच्चित्त विरतो दयामूर्तिः ।

अपरिपक्व नहिं सेवन कर जो
हरित काय विन हुए अचित्त ।

कंद मूल फल फूल शाख शाखा-
कोपल बीजादि सच्चित्त ॥

करुणाभाव समन्वित मन से
प्रासुक कर करता जलपान ।

वह सच्चित्त त्यागी श्रावक है
दयामूर्ति जिन सूत्र प्रमाण ॥

भावार्थ— मूल, फल, शाख, शाखा, कोपल (पत्ते) कन्द, पुष्प बीज आदि भक्ष्य पदार्थ भी जो सच्चित्त हैं विना पके वा प्रासुक किये सेवन करने का त्याग करना सच्चित्त विरत प्रतिमा है । इस प्रतिमा धारी को आचार्य दयामूर्ति कह कर संबोधित करते हैं ।

सच्चित्त शब्द का अर्थ सजीव वस्तु है । यहां सच्चित्त से अभिप्राय भक्ष्य स्थावर और प्रत्येक वनस्पति से है । अभक्ष्य साधारण वनस्पति का त्याग तो पहिले ही हो चुकता है । इस प्रतिमा का धारी फल शाक आदि सच्चित्त को स्वयं भी अचित्त कर सकता है ।

(१४२)

रात्रि भुक्ति (भोजन) त्याग
प्रतिमा

अन्नं पानं स्वाद्यं लेह्यं नाश्नाति यो विभावयाम् ।
स च रात्रि भुक्ति विरतः सत्वेष्वनुकंपमानमनः ॥

अन्न पान आस्वाद्य लेह्य हैं
भोज्य वस्तुएँ चार प्रकार ।

इन सबके सेवन का मन वच-
तन से निशि में कर परिहार-
अनुकंपा पूर्वक जीवों के-
संरक्षण पर देना ध्यान-

रात्रिभुक्ति त्यागी श्रावक की
रीति यही है सूत्र प्रमाण ॥

भावार्थ— प्राणियों पर अनुकम्पा पूर्वक रात्रि में अन्न पान लेह्य और स्वाद्य वस्तुओं का मन वचन काय से बिलकुल त्याग कर देना रात्रिभुक्ति विरति प्रतिमा है । यूं तो श्रावक नीचली प्रतिमाओं में भी रात्रि-भोजन नहीं करता ; किन्तु इसमें वह नवकोटि से पूर्णतया त्याग करता है ।

(१४३)

ब्रह्मचर्य प्रतिमा

मलबीजं मलयोनिं गलन्मलं पूतिगंधि वीमत्सम् ।
पश्यन्नंग मनंगाद्विरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥

मल से जो उत्पन्न हुए वा-
मल ही जनते सतत नितांत-
अति दुर्गंधित स्रोत बहाते
हैं जो शरीरांग सर्वांत ॥
नाम लिये भी लज्जा आती
विरति भाव से उन्हें निहार-
काम-भोग परित्याग वस्तुतः
ब्रह्मचर्य प्रतिमा निर्धार ॥

भावार्थ— यह शरीर माता पिता के रजवीर्य के संयोग से उत्पन्न हुआ है । अतः इसका मल ही बीज है तथा इससे निरंतर मल ही उत्पन्न होता है अतः यह मल की योनि भी है । इसके सिवाय इससे निरंतर नव द्वारों द्वारा नाना प्रकार का मल ही बहता है एवं स्वयं दुर्गंध युक्त और घृणास्पद भी है—इस प्रकार शरीर के स्वरूप का विचार करते हुए काम वासना से विरक्त होना - स्त्री मात्र से विषय सेवन का त्याग करना ब्रह्मचर्य प्रतिमा है । इस प्रतिमा का धारी ब्रह्मचारी कहलाता है ।

(१४४)

आरंभ त्याग प्रतिमा

सेवा कृषि वाणिज्यप्रमुखादारम्भतो व्युत्पारमति ।
प्राणातिपात हेतो र्योऽसावारंभ विनिवृत्तः ॥

सेवा कृषि व्यापार प्रमुख-वा
गृह नूनाएँ पंच प्रकार-
हिता युत कार्यों का नियमित
करना त्याग-ज्ञान अथ द्वार-
यह आरंभ त्याग प्रतिमा है-
जिससे जीवन पाप विहीन-
धार्मिक चर्या में निमग्न रह
बन रहता निद्रं द, प्रवीण !

भावार्थ— सेवा (नीकरी) सेती, व्यापार आदि प्रमुख आरम्भों से
जिसमें हिता प्रायः हुआ करती है—विरक्त होकर उनका त्याग करना
ही आरंभ त्याग प्रतिमा है ।

इस प्रतिमा का धारी सेवा, खेती व्यापारादि करने का परित्याग
कर अपने संचित किये धन से ही जीवन निर्वाह करता है । जीवन निर्वाह
से अधिक धन को कुटुम्बियों में विभाजित एवं वितरण कर धर्म साधन
करने में सोत्साह समय व्यतीत करता है । वह कूटने, पीसने आदि पांच
नूनाओं का भी त्याग कर देता है ।

(१४५)

परिग्रह त्याग प्रतिमा

बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः ।
स्वस्थः संतोष परः परिचित्त परिग्रहाद्विरतः ॥

स्वर्ण रजत धन धान्य वसन गृह-
क्षेत्र भांड वा दासी दास
तज ममत्व सब में पुनि गृह में
वन कर रहना परम उदास ।
स्वस्थ सहज संतोष वृत्ति युत्
जीवन का करना निर्माण-
परिग्रह त्याग दशम प्रतिमा है-
शुचि नैर्ग्रन्थ्य पंथ अम्लान ॥

भावार्थ— सोना, चांदी, धन, धान्यादि दश प्रकार परिग्रह में, ममता का परित्याग कर निर्ममत्व भाव पूर्वक स्वस्थ और संतोषी बन कर निष्पृही जीवन व्यतीत करना परिग्रह त्याग प्रतिमा है ।

इस प्रतिमा का धारी घर में रहते हुए भी परिग्रह में ममत्व और बांछा का परित्याग कर उदसीन भाव से रहता है। मात्र आवश्यक सादा वस्त्र एवं - पायादि ही अपने पास रखता है । एवं कुटुम्बियों द्वारा जो भोजनादि की व्यवस्था की जाती है उसी को संतोष वृत्ति से ग्रहण कर सदा धन साधना में लगा रहता है ।

(१४६)

अनुमति त्याग प्रतिमा

अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे वैहिकेषु कर्मसु वा ।
नास्ति खलु यस्य समधीरनुमति विरतः स मन्तव्यः ॥

रहा नहीं आरम्भ-परिग्रह
संग लौकिक कार्यों में राग-
वतः स्वानुमति देने का भी
इन सब में करना परित्याग
असन, वसन, परिणयन, जीविका-
अथवा नूतन गृह निर्माण-
सकल स्वगृह कार्यों में अपनी-
अनुमति त्यजन-दशम पद जान ॥

भावार्थ— गृहस्थी के समस्त आरंभ, परिग्रहों एवं आजीविका, विवाह, गृह निर्माण आदि समस्त कार्यों में सलाह लेने पर भी सलाह न देना एवं गृह कार्यों में हस्तक्षेप न करना अनुमति त्याग प्रतिमा है ।

इस प्रतिमा का धारी परम उदासीन होकर अपना जीवन यापन करता है एवं समस्त गृह कार्यों में राग द्वेष का त्याग कर हर्ष विषाद नहीं करता । वह निमंत्रण भी स्वीकार नहीं करता । साथ में लिवा जाने पर भोजन कर आता है ।

(१४७)

उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा

गृहलो मुनिवनमित्वा गुरूपकंठे व्रतानि परिग्रह्य ।
मैक्षयाशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चैव — खण्डधरः ॥

गृह तज, कर — संप्राप्त तपोवन-
व्रत ले गुरु सन्निकट महान-
खंड वस्त्र धारण कर रहना-
तप करना मुनिराज समान ॥
भिक्षा वृत्ति प्रमाण दिवस में
एक बार लेना आहार-
यह उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है-
सर्वोत्कृष्ट श्रावकाचार ॥

भावार्थ— अंत में गृहवास का भी परित्याग कर निर्ग्रन्थ गुरु के समीप दीक्षित होकर व्रतों को धारण करना, भिक्षावृत्तिपूर्वक (साधु के समान) आहार लेना, खंड वस्त्र (ओछी चादर) धारण कर तथा तपश्चर्या करते हुए जीवन व्यतीत करना उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है । इस प्रतिमा का धारक अपने उद्देश्य से बनाया गया भोजन ग्रहण नहीं करता । इसके दो भेद हैं - (१) क्षुल्लक (२) ऐलक ।

(१) क्षुल्लक—बैठकर पात्र में दिन में एक बार ही भोजन करते हैं । ब्रे कैंची में भी केस कतरवा लेते हैं और शरीर पर लंगोटी के सिवाय एक छोटी चादर भी रखते हैं शेष चर्या ऐलक के समान ही करते हैं ।

(२) ऐलक—केसनोंच करते हैं, लड़े २ दिन में एक बार ही हाथों में आहार लेते हैं । पात्र में भोजन नहीं करने और शरीर पर केवल एक लंगोटी तथा शीत के लिए कंमंडलु एवं जीवों के संरक्षणार्थ मयूर पिच्छा का अपने पाम रखते हैं ।

(१४८)

क्यापि में श्रेयसाता कीन है ?

पापमरातिर्धर्मो बंधुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् ।
समर्थं यदि जानीते श्रेयो जाता ध्रुवं भवति ॥

'जीव मात्र का धर्म बंधु वा
पाप शत्रु है निरकालीन ।'

एवं जान हिताहित जिसने-
किया : तत्त्व श्रद्धान, प्रवीण !

उस जन को शुद्धात्म तत्त्व का-
भी हो जाये यदि परिज्ञान ।

निश्चयतः यस्य वही श्रेयविद्-
कहाता जिन सूत्र प्रमाण ॥

भावार्थ- संसार में आत्मा का वास्तविक शत्रु पाप है एवं बंधु
यदि कोई है तो वह धर्म है । इस प्रकार निश्चय करता हुआ जो विवेकी
पुरुष यदि आत्मा के शुद्ध स्वरूप को भी जान लेता है । तब वह वास्तव
में श्रेय का जाता बन कर आत्म कल्याण करने में समर्थ हो सकता है ।

(१४२)

धर्मानरण का परिणाम

येन स्वयं वीतकलंकविद्यादृष्टि क्रिया रत्नकरण्ड भावम् ।
 नोतस्तमायाति पतीच्छयेव सर्वार्थसिद्धि स्त्रिषु विष्टपेषु ॥

आत्मसात् कर सम्यग्दर्शन-
 विमल ज्ञान चारित्र निधान-
 अन्तरात्म परिपूर्ण बनाया
 जिसने रत्नकरण्ड समान-
 उस जन प्रति सर्वार्थसिद्धियां-
 आकर्षित हो स्वयं समग्र-
 पति इच्छुक कन्या सम वरने-
 त्रिभुवन में रहती अति व्यग्र ॥

भावार्थ— जिस व्यक्ति ने सम्यग्दर्शन ज्ञान और पवित्र चारित्ररूपी रत्नों को आत्मसात् कर अपने को रत्नत्रय का करण्ड (मंजूपा-पिटारा) बनाया है अर्थात् जिसकी अन्तरात्मा में रत्नत्रय विद्यमान हैं उस व्यक्ति के प्रति सम्पूर्ण अर्थों की सिद्धियां स्वयं ही पति इच्छुक कन्या के समान तीनों लोक में सब ओर से आकर्षित होकर वरण कर लेती हैं । अर्थात् उसे लोक में सभी सिद्धियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं ।

(१५०)

अन्त-मंगल !

सुखयतु सुखभूमिः कामिनं कामिनीव-
 सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु ।
 कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीतात्-
 जिनपतिपदपद्मप्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मीः ॥

कामी को कामिनिवत् शाश्वत-वर सुख दे सदृष्टि ! विशाल ।
 जननी सम मम संरक्षक वन संरक्षण दे देवि ! त्रिकाल ।
 मानव कुल-कुलीन कन्या सम भगवति ! कर सर्वात्म पुनीत ।
 हे जिनपति पदपद्म प्रेक्षिणी-सम्यक्दर्शन श्री सुविनीत !

जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों की ओर उन्मुख हे मेरी दृष्टि
 लक्ष्मी ! जिस प्रकार कामी पुरुषों को कामिनी सुख का भास कराती
 है उसी प्रकार मुझे भी तू वास्तविक सुख प्रदान कर ! स्नेहमयी माता
 जिस प्रकार पुत्र का प्रेम पूर्वक परिपालन व संरक्षण करती है उसी प्रकार
 तू भी मेरा संसार के विविध दुखों से संरक्षण कर, ! एवं जिस प्रकार
 गुणवती कन्या अपने पावन शील से दोनों कुलों को पवित्र करती है उसी
 प्रकार हे भगवति ! तू भी हमारी (सब की) आत्माओं को गुण संपन्न
 बना कर वास्तविक पावनता प्रदान कर !

इति सप्तमोऽध्यायः

भाद्र शुक्ला षतुर्दशी
 वीर नि. सं. २५०५
 विक्रम सं. २०३४

इन्दौर

दिनांक २६-८-७७ ई.

श्रीमद्भगवत्समंतमद्र विरचित संस्कृत
 रत्नकरण्ड श्रावकाचार ग्रन्थ की रत्नकरण्ड
 गौरवं नामक हिन्दी गद्य एवं पद्यानुवाद
 समाप्त हुआ ।

भावानुवादकः-

नाथूराम डोंगरीय जैन न्यायतीर्थ

[illegible]

(११०)

अन्त-मंगल !

सुखयतु सुखभूमिः कामिनं कामिनीव-
 सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु ।
 कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीतात्-
 जिनपतिपदपद्मप्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मीः ॥

कामी को कामिनिवत् शाश्वत-वर सुख दे सदृष्टि ! विशाल ।
 जननी सम मम संरक्षक वन संरक्षण दे देवि ! त्रिकाल ।
 मानव कुल-कुलीन कन्या सम भगवति ! कर सर्वात्म पुनीत ।
 हे जिनपति पदपद्म प्रेक्षिणी-सम्यक्दर्शन श्री सुविनीत !

जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों की ओर उन्मुख हे मेरी दृष्टि
 लक्ष्मी ! जिस प्रकार कामी पुरुषों को कामिनी सुख का भास कराती
 है उसी प्रकार मुझे भी तू वास्तविक सुख प्रदान कर ! स्नेहमयी माता
 जिस प्रकार पुत्र का प्रेम पूर्वक परिपालन व संरक्षण करती है उसी प्रकार
 तू भी मेरा संसार के विविध दुखों से संरक्षण कर, ! एवं जिस प्रकार
 गुणवती कन्या अपने पावन शील से दोनों कुलों को पवित्र करती है उसी
 प्रकार हे भगवति ! तू भी हमारी (सब की) आत्माओं को गुण संपन्न
 बना कर वास्तविक पावनता प्रदान कर !

इति सप्तमोऽध्यायः

माद शुक्ला षतुर्दशी
 वीर नि. सं. २५०५
 विक्रम सं. २०३४

इन्दीर
 दिनांक २६-८-७७ ई.

श्रीमद्भगवत्समंतमद्र विरचित संस्कृत
 रत्नकरण्ड श्रावकाचार ग्रन्थ की रत्नकरण्ड
 गौरव नामक हिन्दी गद्य एवं पद्यानुवाद
 समाप्त हुआ ।

भावानुवाकः-
 नाथूराम डोंगरीय जैन न्यायतीर्थ

लेखक की सर्वोपयोगी अन्य रचनाएँ

समयसार वैभव—यह महान ग्रंथ समयसार का सचिव 'सरल' सुवर्धभाषा में पद्य नुवाद है। मूल समयसार में भगवत्कुंदकुंद के अध्यात्म अमृत सिन्धु का सरलता से पान कराने हेतु इसकी रचना की गई है। ग्रंथ का सार समझने हेतु श्रीमान् विद्वद्भर श्री जगन्मोहनलालजी सिद्धांत शास्त्रीजी की विस्तृत भूमिका भी इसी में संलग्न है।

प्रवचनसार सौरभ—उक्त आचार्य श्री के ही प्रवचनसार नामक महान ग्रंथ का सरल हिन्दी भाषा में यह पद्यानुवाद है। सर्व साधारण को स्वाध्याय में सरलता हेतु मूल गाथा तथा हिन्दी पद्य के साथ २ नीचे भावार्थ भी दिया गया है। इसकी भूमिका भी श्रद्धेय पंडित जगन्मोहनलालजी शास्त्री ने लिखी है। जीव का अनादि-कालीन मोह द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप जानने और स्व-पर तत्त्व का निर्णय करने से ही नष्ट हो सकता है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिये—इसीका विवेचन इस ग्रंथ में आचार्य श्री द्वारा किया गया है।

द्रव्यसंग्रह दीपिका—यह श्रीमद्भगवन्नेमिचन्द्राचार्य के मूल बृहद्द्रव्यसंग्रह का सरल भाषा में भावार्थ सहित हिन्दी अनुवाद है। निश्चय व्यवहार की आधुनिक खींचतान से परे इसमें प्रत्येक द्रव्य का, तत्वों का तथा मोक्ष मार्ग का दोनों नयों से समन्वय रूप में वर्णन किया गया है, जो समयसार के स्वाध्याय के पूर्व पठनीय है। इसकी प्रस्तावना श्री पं. नाथूलालजी शास्त्री ने लिखी है और भूमिका स्वयं लेखक ने।

रत्नकरण्ड गौरव—यह श्री स्वामी समंतभद्राचार्य के रत्नकरण्ड श्रावकाचार का भावार्थ सहित हिन्दी काव्य में अनुवाद है जो आपके हाथ में है।

जैन धर्म—यह जैन पताका से सुसज्जित सर्व साधारण को जैन धर्म के सार्व-जनीन स्वरूप, महत्व, प्राचीनता, समीचीनता एवं सिद्धांतों का परिज्ञान कराने के उद्देश्य से लिखी गई पुस्तिका है जिसकी अब तक १२००० प्रतियाँ चार संस्करणों में मुद्रित हो चुकी है। धर्म प्रभावनार्थ भेंट स्वरूप वितरण के लिये यह सर्व प्रशंसित है। इसके पढ़ने से कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि जैन धर्म क्या है।

प्रश्नोत्तर रत्न मालिका—यह राजपि अमोघ वर्ष की अद्वितीय अद्भुत छति का मूल सहित हिन्दी में भावानुवाद है। जो प्रत्येक व्यक्ति को आत्महितार्थ कंठस्थ करने योग्य है।

भक्तसार काव्य—आचार्य श्री मानसुंगे भक्तसार का यह हिन्दी में अन्यंत सरल काव्य के रूप में पद्यानुवाद है। गाथी बार मुद्रित होने जा रहा है। भक्तों की भगवद् भक्ति का यह सुन्दर माधन है।

वीर प्रतिभा—यह राधेय्याम रामायण की तर्ज में परम पूज्य भगवान् महावीर के जीवन का सरल भाषा में चित्रण है।

रक्षावन्धन कथा—यह भी सरल पद्यों में राधेय्याम रामायण की तर्ज में सर्वोपयोगी रचना है। साथ में मन्त्रा पुजन भी संलग्न है।

‘समयसार वैभव’ ग्रंथ पर कुछ प्रमुख विद्वानों की सम्मतियाँ

मैंने समयसार वैभव ग्रंथ की पांडुलिपि देखी । यह भगवत्कुंदकुंदाचार्य के ‘समयाप्रामृत’ ग्रंथ का भावानुवाद है । प्रथम तो किसी महान् ग्रंथकर्ता के अमिप्राय को समझना और फिर उसको छंदोवद्ध पद्यमयी भाषा में प्रकट करना—यह एक अत्यन्त कठिन कार्य है । परन्तु समझा जा सकता है कि पंडितजी का इस दिशा में प्रयत्न सफल हुआ है । आपका परिश्रम सराहनीय है । प्रस्तुत रचना जैन अध्यात्म तत्व की समझने में सहायक होगी ।

—न्यायालंकार, जैनसिद्धांतमहोदधि, स्पाद्वाचारिधि,
(स्व.) ब्र. पं. वंशोधरजी शास्त्री, उदासीन आश्रम इंदौर

“श्री डॉंगरीयजी ने समयसार को हिन्दी पद्यबद्ध किया है । पद्य रचना गायानुमारी है । वास्तव में रचयिता अपनी रचना में सफल हुए हैं । उन्होंने उसका ‘समयसार वैभव’ नाम दिया है । हम पाठकों से उम्मा रचना का आनंद लेने की प्रेरणा करते हैं । यह कण्ठस्थ करके नित्य पाठ करने लायक है ।”

जैन संदेश मयूरा

भाग ४१ संख्या ३७

—कैलाशचन्द्र शास्त्री (सिद्धांतार्च्य)

संपादक जैन संदेश, अधिष्ठाता—स्पाद्वाद-
महाविद्यालय वाराणसी

‘समयसार वैभव’ वस्तुतः अद्भुत है । जो प्राकृत संस्कृत नहीं जानते पर भगवान् कुंदकुंद और उनके ही अवतार स्वरूप आचार्य अमृतचंद्र का वचनामृत पान करना चाहते हैं, उनके लिये ‘समयसार वैभव’ एक अधिक सुन्दर स्वास् का काम करेगा । आशा है आपका यह प्रयास बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चलेगा ।

—प्रो. डॉ. न्यायाचार्य पं. दरबारीलाल कोठिया M. A. Ph. D.

शास्त्राचार्य, वाराणसी (भू. पू. अध्यक्ष जैन विद्वत्सिपद्)

“समयसार के प्रबल विवाद मय वातावरण में भी कवि ने वागुपेक्षा पूर्वक यत्नते हुए सफलता पूर्वक समयसारीय पद्य रचना की है । ग्रंथ अत्यंत उपयोगी बन गया है ।”

—सुप्रसिद्ध समालोचक (स्व.) पं. परमेश्वरदास न्यायतीर्थ

१ अगस्त ७१

संपादक—‘वीर’ देहली

“समयसार’ जैसे उपयोगी ग्रंथ की प्राकृत गायिकाओं को नुद्ध हिन्दी में अनूदित कर अध्यात्म के जिज्ञानुओं को जहाँ माघ पूरी की है, वहीं मातृभाषा हिन्दी की भी सेवा की है । स्वनाम धन्य पं. चतारमीदास के बाद संभवतः यह पहली रचना है जो समयसार को लेकर पद्यानुवाद के रूप में की गई है । ग्रंथ के लक्ष्य की प्रारंभ से अंत तक ज्यों का त्यों रखने की अभिनीति रही है, पद्यानुवाद में कहीं जग को धोका नहीं है ।”

—डॉ. पं. लालबहादुर शास्त्री, M. A. Ph. D. संपादक ‘जैनजट’

धर्म ७६ अंक ६ जीताई ७१

